

प्रकाशक

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर, बीकानेर

प्रकाशन सौजन्य

श्रीमान् शातिलालजी साखला

सर्वाधिकार श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

मूल्य पचास रुपये मात्र

मुद्रक

कल्याणी प्रिन्टर्स

अलख सागर रोड, बीकानेर

दूरभाष २५२६८६०

प्रकाशकीय

साधुमार्गी जैन परम्परा में महान् क्रियोद्धारक आचार्यश्री हुक्मीचंदजी मसा की पाट-परम्परा में षष्ठ युगप्रधान आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा विश्व-विभूतियों में एक उच्चकोटि की विभूति थे, अपने युग के क्रांतदर्शी, सत्यनिष्ठ तपोपूत सत थे। उनका स्वतन्त्र चिन्तन वैराग्य से ओत-प्रोत साधुत्व प्रतिभा-सम्पन्न वक्तृत्वशक्ति एवं भक्तियोग से समन्वित व्यक्तित्व स्व-पर-कल्याणकर था।

आचार्यश्री का चिन्तन सार्वजनिक सार्वभौम और मानव मात्र के लिए उपादेय था। उन्होंने जो कुछ कहा वह तत्काल के लिए नहीं, अपितु सर्वकाल के लिए प्रेरणापुज बन गया। उन्होंने व्यक्ति समाज ग्राम नगर एवं राष्ट्र के सुव्यवस्थित विकास के लिए अनेक ऐसे तत्त्वों को उजागर किया जो प्रत्येक मानव के लिए आकाशदीप की भाँति दिशाबोधक बन गये।

आचार्यश्री के अन्तरंग में मानवता का सागर लहरा रहा था। उन्होंने मानवोचित जीवनयापन का सम्यक धरातल प्रस्तुत कर कर्तव्यबुद्धि को जाग्रत करने का सम्यक प्रयास अपने प्रेरणादायी उद्बोधनों के माध्यम से किया।

आगम के अनमोल रहस्यों को सरल भाषा में आबद्ध कर जन-जन तक जिनेश्वर देवों की वाणी को पहुँचाने का भगीरथ प्रयत्न किया। साथ ही प्रेरणादायी दिव्य महापुरुषों एवं महासतियों के जीवन-वृत्तान्तों को सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया। इस प्रकार व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अपने अमूल्य साहित्य के माध्यम से सजाने-सवारने का काम पूज्यश्रीजी ने किया है। अस्तु! आज भी समग्र मानवजाति उनके उद्बोधन से लाभान्वित हो रही है। इसी क्रम में सती वसुमति किरणावली का यह अंक पाठकों के लिए प्रस्तुत है। सुझा पाठक इससे सम्यक लाभ प्राप्त करेंगे।

युगद्रष्टा युगप्रवर्तक ज्योतिर्धर आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा का मराप्रयाण भीनासर में हुआ। आपकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने और आपके कालजयी प्रवचन-साहित्य को युग-युग में जन-जन को सुलभ कराने हेतु समाजभूषण रमणीष्ठ आदर्श समाजसेवी स्व सेठ चम्पालालजी बाठिया का चिरस्मरणीय श्लाघनीय योगदान रहा। आपके अथक प्रयासों और समाज के उदार सहयोग से श्री जवाहर विद्यापीठ भीनासर की स्थापना हुई। संस्था जवाहर-साहित्य को लागत

मूल्य पर जन-जन को सुलभ करा रही है और पण्डित शोभाचन्द्रजी भारिल्ल के सम्पादकत्व में सेठजी ने 33 जवाहर किरणावलियों का प्रकाशन कर एक उल्लेखनीय कार्य किया है। बाद में संस्था की स्वर्णजयन्ती के पावन अवसर पर श्री बालचन्द्रजी सेठिया व श्री खेमचन्द्रजी छल्लाणी के अथक प्रयासों से किरणावलियों की संख्या बढ़ाकर 53 कर दी गई। आज यह सेट प्रायः बिक जाने पर श्री जवाहर विद्यापीठ में यह निर्णय किया गया कि किरणावलियों को नया रूप दिया जावे। इसके लिए संस्था के सहमंत्री श्री तोलाराम बोथरा ने परिश्रम करके विषय-अनुसार कई किरणावलियों को एक साथ समाहित किया और पुनः सभी किरणावलियों को 32 किरणों में प्रकाशित करने का निर्णय किया गया।

ज्योतिर्धर श्री जवाहराचार्यजी मसा के साहित्य के प्रचार-प्रसार में जवाहर विद्यापीठ भीनासर की पहल को सार्थक और भारत तथा विश्वव्यापी बनाने में श्री अभा साधुमार्गी जैन सघ, बीकानेर की महती भूमिका रही। सघ ने अपने राष्ट्रव्यापी प्रभावी सगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर जवाहर किरणावलियों के प्रचार-प्रसार और विक्रय-प्रबन्धन में अप्रतिम योगदान प्रदान किया है। आज सघ के प्रयासों से यह जीवन-निर्माणकारी साहित्य जैन-जैनेतर ही नहीं अपितु विश्व-धरोहर बन चुका है। सघ के इस योगदान के प्रति हम आभारी हैं।

धर्मनिष्ठ सुश्राविका श्रीमती राजकुंवर बाई मालू धर्मपत्नी स्व. डालचन्द्रजी मालू द्वारा आरम्भ में समस्त जवाहर-साहित्य-प्रकाशन के लिए 60,000 रु. एक साथ प्रदान किये गये थे जिससे पूर्व में लगभग सभी किरणावलियाँ उनके सौजन्य से प्रकाशित की गई थी। सत्साहित्य-प्रकाशन के लिए बहिनश्री की अनन्य निष्ठा चिरस्मरणीय रहेगी।

प्रस्तुत किरणावली का पिछला संस्करण श्री साधुमार्गी जैन महिला समिति भीनासर एवं श्रीमती घीसीबाई लालचन्द्रजी मेहता अहमदाबाद के सौजन्य से प्रकाशित किया गया और प्रस्तुत किरण 27 (सती वसुमति) के अर्थ सहयोगी श्रीमान शान्तिनाथजी साखला हैं। संस्था सभी अर्थ-सहयोगियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है।

निवेदक

शुभतिलाल बांठिया
मन्त्री

चम्पालाल डागा
अध्यक्ष

आचार्य श्री जवाहरलालजी म.सा.

जीवन तथ्य

जन्म स्थान	थादला, मध्यप्रदेश
जन्म तिथि	विस 1932, कार्तिक शुक्ला चतुर्थी
पिता	श्री जीवराजजी कवाड
माता	श्रीमती नाथीबाई
दीक्षा स्थान	लिमडी (म प्र)
दीक्षा तिथि	विस 1948 माघ शुक्ला द्वितीया
युवाचार्य पद स्थान	रतलाम (म प्र)
युवाचार्य पद तिथि	विस 1976 चैत्र कृष्णा नवमी
आचार्य पद स्थान	जैतारण (राजस्थान)
आचार्य पद तिथि	विस 1976, आषाढ शुक्ला तृतीया
स्वर्गवास स्थान	भीनासर (राज)
स्वर्गवास तिथि	विस 2000 आषाढ शुक्ला अष्टमी

आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा.

- 1 देश मालवा गल गम्भीर उपने वीर जवाहर धीर
- 2 प्रभु चरणो की नौका मे
- 3 तृतीयाचार्य का आशीर्वाद एव ज्ञानाभ्यास प्रारम्भ
- 4 नई शैली
- 5 मैं उदयपुर के लिए जवाहरात की पेटी भेज दूंगा
- 6 जोधपुर का उत्साही चातुर्मास, दयादान के प्रचार का शखनाद
- 7 जनकल्याण की गंगा बहाते चले
- 8 कामधेनु की तरह वरदायिनी बने कॉन्फ्रेंस
- 9 धर्म का आधार— समाज—सुधार
- 10 महत्त्व पदार्थ का नहीं, भावना का है
- 11 दक्षिण प्रवास मे राष्ट्रीय जागरण की क्रांतिकारी धारा
- 12 वैतनिक पण्डितो द्वारा अध्ययन प्रारम्भ
- 13 युवाचार्य पद महोत्सव मे सहज विनम्रता के दर्शन
- 14 आपश्री का आचार्यकाल अज्ञान—निवारण के अभियान से आरम्भ
- 15 लोहे से सोना बनाने के बाद पारसमणि बिछुड ही जाती है
- 16 रोग का आक्रमण
- 17 राष्ट्रीय विचारो का प्रबल पोषण एव धर्म—सिद्धांतो का नव विश्लेषण
- 18 थली प्रदेश की ओर प्रस्थान तथा 'सद्धर्ममंडन' एव 'अनुकम्पाविचार' की रचना
- 19 देश की राजधानी दिल्ली मे अहिंसात्मक स्वातंत्र्य आंदोलन को सम्बल
- 20 अजमेर के जैन साधु सम्मेलन मे आचार्यश्री के मौलिक सुझाव
- 21 उत्तराधिकारी का चयन—मिश्री के कूजे की तरह बनने की सीख
- 22 रुढ विचारो पर सचोट प्रहार और आध्यात्मिक नव—जागृति
- 23 महात्मा गांधी एव सरदार पटेल का आगमन
- 24 काठियावाड—प्रवास मे आचार्यश्री की प्राभाविकता शिखर पर
- 25 अस्वस्थता के वर्ष, दिव्य सहनशीलता और भीनासर मे स्वर्गवास
- 26 सारा देश शोक—सागर मे डूब गया और अर्पित हुए अपार श्रद्धा—सुमन परिशिष्ट स 1, 2, 3 4 5 6 7

आचार्यश्री जवाहर-ज्योतिकण

- + विपत्तियों के तमिस्र गुफाओं के पार जिसने सयम-साधना का राजमार्ग स्वीकार किया था।
- + ज्ञानार्जन की अतृप्त लालसा ने जिनके भीतर ज्ञान का अभिनव आलोक निरंतर अभिवर्द्धित किया।
- + सयमीय साधना के साथ वैचारिक क्रांति का शखनाद कर जिसने भू-मण्डल को चमत्कृत कर दिया।
- + उत्सूत्र सिद्धांतों का उन्मूलन करने, आगम-सम्मत सिद्धांतों की प्रतिष्ठापना करने के लिए जिसने शास्त्रार्थों में विजयश्री प्राप्त की।
- + परतत्र भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जिसने गाव-गाव, नगर-नगर पाद-विहार कर अपने तेजस्वी प्रवचनों द्वारा जन-जन के मन को जागृत किया।
- + शुद्ध खादी के परिवेश में खादी-अभियान चलाकर जिसने जन-मानस में खादी-धारण करने की भावना उत्पन्न कर दी।
- + अल्पारभ-महारभ जैसी अनेकों पेचीदी समस्याओं का जिसने अपनी प्रखर प्रतिभा द्वारा आगम-सम्मत सघोट समाधान प्रस्तुत किया।
- + स्थानकवासी समाज के लिये जिसने अजमेर सम्मेलन में गहरे चिंतन-मनन के साथ प्रभावशाली योजना प्रस्तुत की।
- + महात्मा गांधी, विनोबा भावे, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल प श्री जवाहर लाल नेहरू आदि राष्ट्रीय नेताओं ने जिनके सघोट प्रवचनों का समय-समय पर लाभ उठाया।
- + जैन व जैनेतर समाज जिसे श्रद्धा से अपना पूजनीय स्वीकार करता था।
- + सत्य सिद्धांतों की सुरक्षा के लिये जो निडरता एवं निर्भीकता के साथ भू-मंडल पर विचरण करते थे।

“हुक्म संघ के आचार्य”

- 1 आचार्य श्री हुक्मीचदजी म सा — दीक्षा वि स 1870, स्वर्गवास वि स 1917
ज्ञान-सम्मत क्रियोद्धारक साधुमार्गी परम्परा के आसन्न उपकारी।
- 2 आचार्य श्री शिवलालजी म सा — दीक्षा वि स 1891, स्वर्गवास वि स 1933
प्रतिभा-सम्पन्न प्रकाण्ड विद्वान्, परम तपस्वी महान शिवपथानुयायी।
- 3 आचार्य श्री उदय सागरजी म सा — दीक्षा 1918 स्वर्गवास वि स 1954
विलक्षण प्रतिभा के धनी, वादी-मान-मर्दक, विरक्तो के आदर्श विलक्षण।
- 4 आचार्य श्री चौथमलजी म सा — दीक्षा 1909, स्वर्गवास वि स 1957
महान क्रियावान्, सागर सम गभीर, सयम के सशक्त पालक, शात-दात, निरहकारी, निर्ग्रन्थ शिरोमणि।
- 5 आचार्य श्री श्रीलालजी म सा — दीक्षा 1944, स्वर्गवास वि स 1977
सुरा-सुरेन्द्र-दुर्जय कामविजेता अद्भुत स्मृति के धारक जीव-दया के प्राण।
- 6 आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा — दीक्षा 1947, स्वर्गवास वि स 2000
ज्योतिर्धर, महान क्रांतिकारी क्रातदृष्टा, युगपुरुष।
- 7 आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा — दीक्षा 1962 स्वर्गवास वि स 2019
शात क्राति के जन्मदाता, सरलता की सजीव मूर्ति।
- 8 आचार्य श्री नानालालजी म सा — दीक्षा 1996, स्वर्गवास वि स 2056
समता-विभूति, विद्वदशिरोमणि जिनशासन-प्रद्योतक धर्मपाल-प्रतिबोधक, समीक्षण ध्यानयोगी।
- 9 आचार्य श्री रामलालजी म सा — दीक्षा 2031, आचार्य वि स 2056 से
आगमज्ञ तरुण तपस्वी तपोमूर्ति उग्रविहारी सिरीवाल-प्रतिपादक व्यसनमुक्ति के प्रबल प्रेरक बालब्रह्मचारी प्रशातमना।

श्रेष्ठीवर्य समतासाधक, युवा समाजसेवी, सुश्रावकरत्न श्रीमान् शांतिलालजी सांखला

स्वनाम धन्य श्रेष्ठीवर्य उदारमना, सुश्रावक श्रीमान् माणकचन्दजी सांखला तथा उनकी धर्मपत्नी सुधाविका श्रीमती भवरकवर देवी सांखला के अगज हैं युवा समाजसेवी, दानवीर, सुश्रावकरत्न श्रीमान् शांतिलालजी सांखला। जेठाना जिला अजमेर की मातृभूमि में जन्मे हुवमसघ के सुश्रावकरत्न श्रीमान् शांतिलालजी सांखला शासननिष्ठ, अनन्य गुरुभक्त, सघ समर्पित ऐसे पसिद्ध युवारत्न व्यावसायियों में प्रमुख व अग्रपक्तियों में से एक हैं कि जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता, कार्यकुशलता त्वरित निर्णय क्षमता तथा प्रतिभा के बल पर रत्न व्यवसाय में स्वल्पावधि में ही कीर्तिमान स्थापित कर लिया है।

सरलता सहजता मिलनसारिता विनम्रता एवं मधुस्मिता गुणों से समन्वित श्री शांतिलालजी सांखला का व्यक्तित्व प्रदर्शन आडम्बर एवं विज्ञापन से सर्वथा दूर सादगी सेवा तथा उदारता का प्रतीक है।

आपने अहता ममता और जगत के पदार्थों की आसक्ति से ऊपर उठकर कि उक्ति के इस मंत्र को मिशन बना लिया है जिसमें परहित बस जिनके मन माही। विनकह जग कछु दुर्लभ नाही।" क्षमा सोच अस्तेय जितेन्द्रिया परदुःख कातरता आदि शील के अर्त्तांत के ये सब दैवीय गुण उन्हीं को प्राप्त होते हैं, जो अपने मन में सदा परहित की भावना को सजोए रखते हैं।

आपकी सहधर्मिणी पत्नी सुश्राविकारत्न श्रीमती कमलादेवी सांखला भी उन्हीं के गुणों का पदानुसरण करती हुई इसी प्रकार अपने कुल वंश की कीर्ति में चार चाद लगा रही हैं।

आपके तीन सुपुत्र एक सुपुत्री हैं। प्रथम श्री सजयजी सांखला जिन्होंने धर्मपत्नी दाजल सांखला हैं जो प्रख्यात उद्योगपति दानवीर सांखला की पुत्री हैं व कमलादेवी सांखला हैं। दूसरा श्री सजयजी सांखला हैं जो प्रख्यात उद्योगपति दानवीर सांखला की पुत्री हैं। तृतीय श्री सजयजी सांखला हैं जो प्रख्यात उद्योगपति दानवीर सांखला की पुत्री हैं।

श्री अमितजी साखला जिनकी धर्मपत्नी श्रीमती दर्शना है जो कि सुश्रावकरत्न श्री भवरलालजी नाहर, अहमदाबाद की सुपुत्री है। तृतीय श्री मनीषजी साखला है। आपकी एक सुपुत्री श्रीमती सगीता है, जिनके पति श्री पंकजकुमारजी बलिया, जयपुर है। आपका आदर्श भरा-पूरा परिवार है। शासनदेव से प्रार्थना है कि आप चिरायु हो ओर जिनशासन की अनवरत् सेवा करते रहे।

युगद्रष्टा युगपुरुष आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा के प्रवचनों की शृंखला जवाहर किरणावली के उक्त भाग के सहयोगी के रूप में आपने जो सहयोग प्रदान किया है, यह आपकी उदार दृष्टि एवं सघनिष्ठा का अनुपम उदाहरण है।

अनुक्रम

कथारम्भ	०१
विवाह या ब्रह्मचर्य?	०७
विवाह ऋण है	१७
स्वप्न	२७
चम्पा पर चढाई	३५
लूट	४७
उपदेश-शान्ति-समर	५७
बलिदान	७१
परिवर्तन	६०
कसौटी पर	१००
बाजार में	११५
सती वसुमति भाग-२	
आत्म-बल	१२७
धनावा सेठ के घर	१४२
भोंयरे में	१५३
अभिग्रह	१६५
दान	१७१
सम्मेलन	१८१
पश्चात्ताप	१९६
महल को	२०६
शत्रु से मित्र	२१५
उच्च ध्येय	२२५
दीक्षा और केवलज्ञान	२३६
उपसंहार	२४२

रीति से पुत्र का पालन पिता और शरीर का पालन मुख करता है। प्रजा दधिवाहन के शासन से सुरक्षित और प्रसन्न थी। जिस प्रकार आजकल राजा-प्रजा में विरोध रहा करता है, प्रजा के लिए राजा अर्थ-शोषक एवं दुःखदायी बन रहे हैं और राजा से प्रजा अपना पल्ला छुड़ाने के लिए प्रयत्न करती है—इस प्रकार का कोई विरोध दधिवाहन और उसकी प्रजा में न था। प्रजा सब तरह समृद्ध और राज-भक्त थी। सब लोग प्रसन्नतापूर्वक दधिवाहन का कुशलक्षेम मनाया करते थे। दधिवाहन भी प्रजाहित के कार्यों में सदा दत्तचित्त रहता था। वह स्वयं तो कष्ट भोग लेता था परन्तु प्रजा को कष्ट न हो, इसके लिए अधिक से अधिक प्रयत्नशील रहता था। उसका शासनकौशल शसक का भेद उत्पन्न ही न होने देता था। प्रजा उसकी रक्षा के लिये दधिवाहन का होना आवश्यक समझती थी और कहती थी कि जिस दिन यह नरेश न होगा उस दिन हमारी सुख, समृद्धि का अस्तित्व रहेगा या नहीं?

राजा दधिवाहन बहुत ही सादगी-पसन्द था। अपने सुख के लिए वह भूलकर भी प्रजा का धन व्यय न करता था। उसकी सादगी इस सीमा तक बढ़ी हुई थी कि वह कर द्वारा प्रजा से प्राप्त कोष का धन, अपने पास धरोहर समझता था और प्रजा की सम्मति के बिना स्वयं को उसमें से व्यय करने का अधिकारी नहीं मानता था। उसकी इस न्याय-निष्ठा और सादगी के कारण चम्पापुरी के राज्यकोष में अत्यधिक द्रव्य संचित था।

राजा दधिवाहन के धारिणी नाम की एक रानी थी। दधिवाहन की तरह रानी धारिणी भी सद्गुणधारिणी थी। एक राजरानी में जितने उत्तम गुण होने चाहिए, धारिणी में वे सब विद्यमान थे। वह पति परायणा थी। पति-सेवा में सदा तल्लीन रहती थी और इसे अपना परम कर्तव्य मानती थी। गृहकार्य द्वारा पति-सेवा से निवृत्त होकर वह राज-कार्य में भी पति की सहायता किया करती थी। साथ ही पति को इस बात के लिये सदा सावधान करती रहती थी कि प्रजा अपनी सन्तान है अल्प बुद्धि वाली प्रजा—रूपा सन्तान को दुःख से बचाना, उसके अधिकारों की रक्षा करना और उसके साथ न्यायपूर्ण

⊙ इतिहास से पता चलता है कि चम्पापति-महाराजा दधिवाहन के तीन रानियां थीं। यथा—अभया, पद्मावती और धारिणी परन्तु जिस समय का यह वर्णन है उस समय केवल एक ही रानी धारिणी थी। अभया मारी गई थी और पद्मावती दीक्षा ले चुकी थी।

व्यवहार करना अपना कर्तव्य है। अपन विषय—भोग में पड़कर इस कर्तव्य से पतित न हो जावे, अन्यथा अपने लिए घोर नरक तैयार है। अपने को जो अधिकार प्राप्त हैं उसे अपने पर भार समझकर बहुत सावधानी से वहन करना चाहिए। ऐसा न हो कि अधिकार के विषय में किसी कवि की यह उक्ति अपने लिए चरितार्थ हो जावे कि—

अधिकार पद प्राप्य नोपकार करोति य ।

अकारो लोपगात्रेण ककारदिग्वान्वताव्रजेत् ।।

अर्थात्—अधिकार का पद पाकर भी उपकार न करने पर अधिकार शब्द का अ लुप्त होकर 'क' द्वित्वता को प्राप्त होता है और फिर अधिकार पद धिक्कार हो जाता है। यानि सब ओर से धिक्कार ही मिलता है।

धारिणी अपने पति से इसी प्रकार कहा करती थी और स्वयं का व्यवहार भी इस कथन के अनुसार ही रखती थी। यद्यपि वह बहुत सुन्दरी थी, उसकी सुन्दरता की जितनी भी प्रशंसा की जावे, कम है, फिर भी वह सब गृहकार्य स्वयं ही करती थी और अपने को पति की दासी ही समझा करती थी। अहंकार अभिमान, ईर्ष्या अमर्ष और आलस्य से वह सदा बची रहती थी। धैर्य साहस तथा गम्भीर्य की तो वह प्रतिमा ही थी।

ससार—व्यवहार में रहने वाले स्त्री—पुरुषों में से, ऐसे स्त्री—पुरुष शायद ही निकले जो सन्तान की चाह न रखते हो। प्रत्येक गृहस्थ सन्तान का अभिलाषी रहता है। वहा जिनका नैतिक पतन है जो कर्तव्यच्युत हैं, वे लोग चाहे सन्तान—निरोध का कृत्रिम उपाय करते हो, अन्यथा ब्रह्मचर्य न पालने वाले नीतिमान गृहस्थ ऐसा उपाय कदापि नहीं करते जिससे सन्तति का निरोध हो। उनके हृदय में यही भावना रहती है कि हमारे सन्तान हो और हम उस पर प्रेम तथा करुणा की वृष्टि करें। किसी नीतिमान गृहस्थ के सन्तति बढ़ भी जाती है तब भी वह सन्तति—निरोध के लिए कृत्रिम उपायों का अवलम्बन नहीं लेता किन्तु ब्रह्मचर्य का पालन करके ही सन्तति—निरोध करता है। इस प्रकार ससार—व्यवहार में रहने वाले प्रायः सभी स्त्री—पुरुष सन्तान की चाह रखते हैं लेकिन आजकल कन्या और पुत्र के भेद के कारण सन्तान—प्रेम में भी भेद देखा—सुना जाता है। बहुत से माता—पिता, पुत्र से तो अधिक प्रेम करते हैं परन्तु कन्या से वैसा प्रेम नहीं करते। बल्कि कई माता—पिता कन्या से द्वेष करते हैं उसका जन्मना बुरा समझते हैं उसे अनचाही दृष्टि से देखते हैं और कई माता—पिता तो अपनी कन्या को मार भी डालते हैं। राजपूतों के विषय में अब तक भी यह प्रसिद्ध है कि कई राजपूतों के यहा

लडकी को जन्मते ही मार डाला जाता है। इस प्रकार पुत्र से कन्या को न्यून समझना, पुत्र के जन्मने पर सुख और कन्या के जन्मने पर दुःख मानना, कन्या को द्वेष-भरी दृष्टि से देखना, तथा उसकी हत्या कर डालना यह घोर अन्याय है। लोगो ने अज्ञानवश कन्या और पुत्र में इस प्रकार का भेद कर रखा है परन्तु भली प्रकार विचारा जावे तो पुत्र और कन्या दोनों ही सन्तान हैं। अतः माता-पिता के लिए दोनों ही समान हैं। कन्या को न्यून और पुत्र को अधिक मानने का कोई कारण नहीं है। ससार-व्यवहार को अकेला पुत्र भी नहीं चला सकता, न अकेली कन्या ही चला सकती है। दोनों के मिलने पर ही ससार-व्यवहार चलता है। लौकिक और लोकोत्तर-दोनों ही प्रकार के कार्य करने का अधिकार जैसा पुत्र को है, वैसा ही कन्या को भी। छोटा और बड़ा ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे दोनों समान रूप से न कर सकते हों। ऐसा होते हुए भी लोग कन्या और पुत्र से प्रेम करने में भेद क्यों करते हैं? इसका कारण अज्ञान एवं स्वार्थ-बुद्धि के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा करने वाले वास्तव में कन्या का महत्व नहीं जानते। उनको जैसे यह मालूम ही नहीं है कि हम लोगो को जन्म देने वाली माता भी कभी कन्या ही थी। यदि कन्या न होती तो हम भी नहीं हो सकते थे, हम कन्या का अपमान करके अपनी माता का ओर स्वयं अपना ही अपमान कर रहे हैं—आदि बातें जैसे वे लोग समझते ही नहीं हैं। जो माताएँ कन्या को नहीं चाहती कन्या का न जन्मना या जन्मी हुई का मर जाना अच्छा मानती हैं—उनमें सन्तान के प्रति रहने वाली स्वाभाविक दया की कमी है। वे अपनी जाति का पक्ष भी भूल रही हैं। उनको यह मालूम नहीं है कि सन्तान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? यदि सभी माताएँ कन्या से द्वेष करती होती तो ससार में एक भी महापुरुष का जन्म नहीं हो सकता था। जब उन महापुरुष की माताएँ ही न होती तब उनका जन्म कैसे हो सकता था?

सासारिक लोगो के स्वभावानुसार महाराजा दधिवाहन और महारानी धारणी को भी सन्तान की चाह अवश्य थी लेकिन ओर लोका की तरह उनका हृदय में पुत्र-पुत्री में भेद मानकर केवल पुत्र की ही चाह न थी। किन्तु सतान के नाते वे पुत्र और पुत्री दोनों को समान समझत थे। कुछ ही दिनों में उनकी सतान-विषयक कामना पूर्ण हुई। उनका यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या भी महान सुन्दरी थी। उसकी आकृति ही उसका पूर्व सुकृत का परिचय देती थी।

अच्छी, सुन्दर और पुण्यवान सतान तो सब माता-पिता चाहते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि ऐसी सतान किस प्रकार और किसके यहा हो सकती है? जो वृक्ष जैसा होता है उसमे वैसा ही फल लगता है। नीम के वृक्ष मे आम नहीं लग सकते और जो आम का वृक्ष है, उसमे नीम का फल नहीं लग सकता। इसी प्रकार जो माता-पिता पुण्यहीन हैं, बुरे हैं—उनके यहा पुण्यवान् और अच्छी सतान कहा से होगी? और जो माता-पिता पुण्यवान हैं उनके यहा पुण्यहीन तथा बुरी सतान क्यों होगी? धारिणी—दधिवाहन पुण्यवान थे इसलिये उनके यहा कन्या भी पुण्यवान ही हुई।

कन्या के जन्मने से माता-पिता को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होने कन्या के जन्मने पर भी उसी प्रकार का उत्सव किया जिस प्रकार का उत्सव पुत्र के जन्मने पर किया जाता है। माता-पिता ने उस कन्या का नाम 'वसुमति' रखा। वसुमति अट्टारह देश की धाइयो की सरक्षता मे वृद्धि पाने लगी। उसे देख-देखकर धारिणी यह भावना करने लगी कि मैं इस कन्या को ऐसी शिक्षा देना-दिलाना चाहती हूँ और ऐसे साचे मे ढालना चाहती हूँ, कि जिससे इसके द्वारा मानव-समाज का कुछ हित हो, यह मानव-समाज के सामने कोई उच्च आदर्श रख सके और स्वयं भी अपना कल्याण कर सके। इस भावना की प्रेरणा से धारिणी वसुमति को यही लक्ष्य सामने रखकर शिक्षा देने-दिलाने लगी। उसने नम्रता सरलता और निरभिमानता वसुमति की रग-रग मे भर दी। वसुमति को कला की भी ऐसी शिक्षा मिली कि जैसे वह कला की प्रतिमा ही हो। जब वह वीणा लेकर गाने लगती तब जैसे राग-रागिनी स्वयं ही अपना रूप दिखा रहे हों—ऐसा ज्ञात होने लगता। उसका कर्णमधुर स्वर श्रोता को बरबस अपनी ओर खींच लेता था। क्रमशः पढ़ने-लिखने, सीने-पिरोने, भोजन बनाने गृह सवारने आदि मे वह पूर्ण निपुण हो गई। वह जब भाषण देने लगती तब सभा के लोग चित्रलिखित से हो जाते थे। उसका स्वभाव भी सर्पप्रिय था। सखियो और गृहजनो को वह बहुत प्रिय थी। जो भी उससे एक बार मिलता वह पुन-पुन मिलने की इच्छा रखता। सभी लोग उसकी प्रशंसा करते। इस प्रकार वसुमति अपने गुणो के कारण सबको प्रिय लगती थी। यद्यपि वसुमति मे प्रकृतिदत्त सौन्दर्य और कन्योचित सब गुण विद्यमान थे फिर भी वह स्वयं मे किसी प्रकार की विशेषता नहीं मानती थी। वह यही समझती थी कि यह सौन्दर्य और ये गुण मेरे नहीं हैं। ऐसा समझने के कारण उसे कभी अविमान नहीं होता था। उसकी निरभिमानता और सरलता उसे सर्पप्रिय बनाने की सहायता करती थी। उसकी सखिया उसे देखकर यही

कहती थी कि यह मानवी रूप में कोई शक्ति है। धारिणी भी वसुमति को देख-देखकर प्रसन्न होती थी और उसे साहस तथा धैर्य देती हुई यह विचारा करती थी कि इसके द्वारा कब कोई अलौकिक कार्य हो तथा मेरा मातृ-पद सफल हो।

सब को सुख देती हुई वसुमति बड़ी हुई। अब उसके सुन्दर कोमल शरीर पर तरुणाई के चिन्ह प्रकट होने लगे। उसका रूप-सौंदर्य युवावस्था की सहायता पाकर विकसित होने लगा। इस प्रकार वह विवाह-योग्य हो गई। उसकी सखी-सहेलिया आपस में उसके विवाह की बातें और इस विषय में अनेक प्रकार की भावनाएँ तथा कल्पनाएँ करने लगी, लेकिन वसुमति के हृदय में विवाह-विषयक कभी कोई विचार ही नहीं होता था। यह तो एक शुद्ध हृदय बालिका की तरह सदैव प्रसन्न ही रहती थी इस ओर ध्यान भी नहीं देती थी।

विवाह या ब्रह्मचर्य ?

ससार में पुत्र या कन्या को सुखी बनाने का उपाय उनका विवाह कर देना ही माना जाता है। आजकल माता, पिता, मित्र और सबधी, पुत्र या पुत्री का विवाह कर देना अपना अन्तिम और आवश्यक कर्तव्य मानते हैं। वे समझते हैं कि विवाह कर देने से जीवन सुखी हो जाता है। इसलिये वे सदा इसी प्रयत्न में रहते हैं कि हमारे पुत्र या पुत्री अथवा सखी या सहेली का विवाह किसी योग्य कन्या या वर के साथ हो। वे इसी के लिए चिंतित भी रहते हैं और यही शुभ कामना भी किया करते हैं।

वसुमति की सखिया भी वसुमति के विषय में यही शुभ कामना किया करती थी कि हमारी सखी का विवाह किसी ऐसे ही योग्य पुरुष के साथ हो। उनकी भावना भी यही रहा करती थी। इसलिए एक दिन वे विनोदार्थ वसुमति से कहने लगी कि बहिन वसुमति अब हमारा—तुम्हारा साथ कुछ ही दिनों का है। थोड़े ही दिनों में तुम्हारे लिए सब नया ही बनाव होगा। तुम किसी राजा की महारानी बनोगी तब नया महल होगा नया उपवन होगा नया साज—भूगार होगा नया सखा होगा और सहेलिया भी नई होगी। हम सबको तो यही छोड़ जाओगी। फिर तो हमारी याद भी न आवेगी और हम आपकी प्रिय मधुर वाणी तथा आपके द्वारा किया गया श्रवणामृत—वीणानाद सुनने से और आपके साथ रहने के आनन्द से वंचित रह जावेगी। इस प्रकार हमारी हानि ही होगी फिर भी हम उस शुभ दिन की प्रतीक्षा करती हैं जब आपका पाणिग्रहण—आपके अनुरूप किसी राजा या राजकुमार के साथ हो और आप नरक के साथ रोहिणी तथा वृक्ष के साथ लता की तरह अपने पति के साथ शाश्वत पावे। हम सदा यही शुभकामना करती हैं कि हमारी सखी को ऐसा योग्य पति प्राप्त हो जो गुण और सौन्दर्य का परीक्षक तथा आपका आदर करने वाला हो। हमारे स्वभाव से ऐसा अवसर शीघ्र ही आवेगा।

सखियों की बातें सुनकर वसुमति न प्रसन्न हुई, न दुःखी। उसने स्वाभाविक सरलतापूर्वक सखियों को उत्तर दिया—प्यारी सखियों, क्या तुम लोग यह चाहती हो कि मैं विशाल प्रेम—सबध को सकुचित बना डालूँ, सबकी रहने के बदले एक की हो जाऊँ तथा सबको अपना मानने के बदले एक को ही अपना मानूँ? अब तक जिनसे प्रेम है उसने प्रेम तोड़कर एक ही से प्रेम करूँ? सखियों, मुझसे तो ऐसा कदापि न होगा। मैं एक से प्रेम—सबध जोड़कर सबसे तोड़ने की भावना नहीं रखती किन्तु यह भावना रखती हूँ कि जिनसे मेने प्रेम—सबध जोड़ा है उनसे तो यावज्जीवन प्रेम—सबध बना ही रहे, साथ ही और नूतन प्रेम—सबध स्थापित करूँ। आप लोग इस ओर से निश्चिन्त रहिये। मेरा ओर आप लोगो का प्रेम प्राणों से सबध रखता है, अतः जब तक प्राण हैं तब तक तो यह सबध इसी तरह रहेगा। हा, वृद्धि चाहे होवे कम होने की तो आशंका ही नहीं है।

वसुमति का उत्तर सुनकर उसकी सखिया आश्चर्य करने लगी। वे सोचने लगी कि वसुमति यह क्या कह रही है? इसके स्वभाव को देखते हुए वह जो कुछ कह रही है उसे पूर्ण कर दिखावे तो इसमें किसी प्रकार का आश्चर्य भी नहीं है। यह हमारी सखी राजकुमारी होती हुई भी केंसी सरल और विनम्र हैं? दूसरी राजकुमारी तो स्वभावतः अभिमानिनी होती है और युवावस्था में पहुँचने पर तो उनकी दशा कुछ दूसरी ही हो जाती है। लेकिन यह हमारी सखी ऐसा नहीं है। यह बहुत ही सरल पवित्रहृदय और निरभिमानिनी है। जिसका जन्म महारानी धारिणी से हुआ है वह कन्या ऐसी ही होनी चाहिए।

इस प्रकार विचारती हुई वसुमति की सखिया वसुमति से कहने लगी—सखी, आपने जो कुछ कहा है उसकी यथार्थता का पता तो समय पर ही लगेगा। परन्तु आपने कहा है कि मैं विशाल प्रेम—सबध को सकुचित नहीं करना चाहती इसलिए हम पूछती हैं कि क्या आप अपना विवाह न करेंगी? अविवाहित रहेगी?

वसुमति—मैं क्या करूँगी और क्या नहीं करूँगी यह बात आज तो नहीं कह सकती। लेकिन यह अवश्य कहती हूँ कि विशाल प्रेम—सबध का सकुचित बनाने की इच्छा नहीं रखती।

वसुमति की सखिया वसुमति की प्रशंसा करने लगी। वे कहने लगी कि आपके इस विचार की तो हम प्रशंसा करती हैं। परन्तु यह ससार है अतः

इसमे एक से प्रेम-संबंध तोड़कर दूसरे से जोड़ना ही पड़ता है। ऐसा किये बिना काम ही नहीं चल सकता।

सखियों के इस कथन के उत्तर में वसुमति ने कहा कि यह तो समय पर ही मालूम हो सकेगा। अवसर आने पर ही यह बताया जा सकता है कि एक से प्रेम तोड़ने और फिर दूसरे से प्रेम जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

वसुमति और उसकी सखियों में इस प्रकार की बातें हुईं। वसुमति की सखियों ने प्रसंगवश वसुमति के विचार धारिणी को सुनाये। वसुमति के विचार सुनकर धारिणी बहुत प्रसन्न हुई। वह अपने मन में कहने लगी कि जिस पुत्री के ऐसे उदार विचार हैं उसकी माता 'मैं' धन्य हूँ। मैं विचार ही रही थी कि मेरी पुत्री के द्वारा मानव-समाज का कुछ हित हो और वह मानव-समाज के सामने नूतन तथा उच्च आदर्श रख सके। जान पड़ता है कि मेरी यह भावना पूर्ण होगी। आजकल संसार में स्त्री-पुरुष-विषयक उलझने बहुत बढ़ रही हैं। यद्यपि स्त्री-पुरुष का सहयोग-संबंध, सांसारिक जीवन सुखपूर्वक बिताने के लिए होता है लेकिन आजकल जैसे यह उद्देश्य विस्मृत हो गया है और सांसारिक जीवन सुखपूर्वक बिताने के बदले उलझनदार बना लिया गया है। वसुमति के विचारों से जान पड़ता है कि वह इस प्रकार की उलझनों को मिटायेगी। लेकिन क्या पता है कि वह कैसे पुरुष के साथ विवाही जावेगी और उसको स्वयं की भावना कार्य रूप में परिणत करने का अवसर भी मिलेगा या नहीं? कोई ऐसा मार्ग हो तो अच्छा है जिससे वसुमति की भावना भी कार्यान्वित हो उसका जीवन भी सुखपूर्वक बीते और मेरा माता बनना भी सफल हो।

रात के समय महाराज दधिवाहन धारिणी के महल में आये। उस समय तक धारिणी वसुमति के ही विषय में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। दधिवाहन के आने पर धारिणी ने उनके सामने यही प्रसंग छेड़ा। वह दधिवाहन से कहने लगी-प्रभो! वसुमति अब सयानी हुई है। मेरा अनुमान है कि उसके विषय में आप कुछ विचार करते ही होंगे।

दधिवाहन-हा वसुमति अवश्य ही सयानी हुई है। वह अवस्था में ही सयानी नहीं हुई है किन्तु गुणकला में भी बढ़कर है। वसुमति में तुमने अपनी समस्त कला भर दी है जो उसमें और वृद्धिगत हुई है। गुणों की दृष्टि से तो वह तुम से भी बढ़कर है। उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। वसुमति जैसी स्त्री की माता होने के कारण तुम भी धन्य मानी जाती हो और तुम्हारे साथ भी।

धारिणी—महाराज, क्षमा कीजिये, निष्कारण मेरी प्रशंसा करके मुझ पर भार मत चढाइये। वसुमति मे जो विशेषता है वह आप ही के प्रताप से। मैं तो आपकी सेविका हूँ। आपसे मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ वह यदि मैंने वसुमति को दिया तो इसमें मेरी कोई प्रशंसा नहीं है। ऐसा होते हुए भी आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, यह आपकी ओर भी विशेषता है। सज्जनों का स्वभाव ही होता है कि वे बड़ाई के कार्य करके यश के समय स्वयं पीछे हट जाते हैं और उसका श्रेय दूसरे को देते हैं। अस्तु, इस समय यह विवाद नहीं करना है किन्तु इस समय तो यह विचार करना है कि वसुमति को सुखी कैसे बनाया जावे। इस विषय में आप विचार कर ही रहे होंगे तथापि मैं भी आपसे कुछ निवेदन करना उचित समझती हूँ जिसमें आप मेरी प्रार्थना भी दृष्टि में रख सकें।

दधिवाहन—हा, हा, अवश्य कहो। वसुमति के विषय में जो अधिकार मुझे प्राप्त है, वही तुम्हें भी है। बल्कि पुत्री पर पिता की अपेक्षा माता का अधिकार कुछ बढ़ कर होता है। इस कारण पुत्री को सुखी बनाने की चिन्ता भी माता को अधिक होनी चाहिए।

धारिणी—स्वामी, आपके होते हुए वसुमति के विषय में मुझे किसी प्रकार की चिन्ता की आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल यह विचार कर निवेदन करना चाहती हूँ कि कहीं आप एक ही पक्ष पर विचार न कर डालें और वसुमति को सुखी बनाने की भावना होने पर भी उसे दुःखी बनाने का काम न हो जावे। स्त्री होने के कारण मुझे जो अनुभव हुआ है उस अनुभव का लाभ वसुमति को मिले, यही मेरी भावना है।

दधिवाहन—तुम्हें यह विचार रहना ही चाहिए। वसुमति के विषय में किस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता है और तुम क्या कहना चाहती हो कहो।

धारिणी—आजकल ससार में कन्या को सुखी बनाने का उपाय उसका विवाह कर देना और उसे किसी पुरुष की पत्नी बना देना माना जाता है। इसके अनुसार मैं भी सोचती हूँ कि वसुमति का विवाह कर दूँ और उसे सुखी बना दूँ। लेकिन दूसरी ओर जब पुरुषों के स्वभाव पर ध्यान देती हूँ तब ऐसा करने में हिचकिचाहट होती है। आजकल अधिकांश पुरुषों की दृष्टि में स्त्रियाँ तुच्छ और पतित हैं। वे स्त्रियों को केवल अपनी काम-पिपासा शांत

करने का एक साधन मात्र मानते हैं। उनकी दृष्टि में स्त्रियों का इससे अधिक कोई महत्व नहीं है। कई पुरुष स्त्रियों को पाव के जूते के समान मानकर उनकी अवहेलना करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं और उनके साथ अमानुषिक पशूतापूर्ण व्यवहार करते हैं। उसमें भी साधारण पुरुषों की अपेक्षा राज-परिवार के पुरुषों का स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार और भी ज्यादा बढ़ा हुआ है। इस दोष के साथ ही उनमें बहुविवाह, मद्यपान, मृगया आदि दोष भी हैं। कई राजपुरुष नवीन विवाह होने पर पहले की स्त्री से बोलते तक भी नहीं। यद्यपि मुझे यह चिन्ता नहीं है कि पुरुषों की इन आदतों के कारण वसुमति को कष्ट होगा—क्योंकि वसुमति अपने मार्ग को अपने सदगुणों द्वारा सरल बना सकती है—फिर भी उसमें जो सस्कार डाले गये हैं उनका विकास होने के लिए उसे उपयुक्त क्षेत्र भी चाहिए और वैसा ही सहायक भी चाहिए। मैंने वसुमति के जो विचार सुने हैं तथा जैसी मेरी भावना है उसके अनुसार वसुमति के द्वारा मानव-समाज के सन्मुख एक नवीन आदर्श की सृष्टि होनी चाहिए, लेकिन यह तभी सम्भव है जब वसुमति को पति भी ऐसा ही मिले। ऐसा पति न मिलने पर दाम्पत्य-जीवन भी सुखपूर्वक न बीतेगा और मेरी तथा वसुमति की भावना भी कार्यान्वित न होगी। मैंने वसुमति को जन्म दिया है, उसका पालन-पोषण किया है कला सिखाई है और उसमें अच्छे सस्कार डाले हैं। अब मैं उसका विवाह किसी पुरुष के साथ करूँ उस पुरुष को वसुमति के साथ ही धन-संपत्ति भी दूँ, वसुमति उस पुरुष की दासी बन कर भी रहे और फिर भी यदि वह पुरुष वसुमति की सेवा न ले, वसुमति के साथ नीचतापूर्ण तथा अमानुषिक व्यवहार करे तो उस समय वसुमति को कैसा दुःख होगा तथा मुझे—और आपको भी कितना खेद एवं पश्चात्ताप रहेगा? इतना ही नहीं ऐसी दशा में वसुमति की ओर मेरी भावना भी अपूर्ण रहेगी। इन सब बातों को दृष्टि में रख कर ही मेरी यह प्रार्थना है कि वसुमति को सुखी बनाने के लिए केवल एक ही पक्ष का विचार न किया जावे किन्तु इन सब बातों को भी दृष्टि में रखा जावे। आजकल कन्या का विवाह करने में विशेषतः घर-वर ही देखते हैं। यद्यपि घर-वर देखने में इन मेरी कही हुई बातों का देखना भी आ जाता है लेकिन आजकल कठिनाई के भय से इन सब बातों को पूर्णतः देखा भी नहीं जाता। केवल धन-धान्य-पूरित घर देख लिया जाता है और सुन्दर

युवक वर देख लिया जाता है। फिर चाहे उस घर-वर से कन्या को केसा भी कष्ट क्यों न हो? वसुमति के लिए भी ऐसा ही न हो, यही मेरी प्रार्थना है।

धारिणी की बात के उत्तर में दधिवाहन बोले-प्रिये मेरी दृष्टि में वसुमति अप्रतिम कन्या है। ऐसी सुन्दरी तथा गुणवती कन्या ओर कहीं न मैंने देखी ही है, न सुनी ही है। राजाओं के यहां भ्रमण करने वाले लोग भी वसुमति की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि इस समय वसुमति की समता करने वाली दूसरी कोई राजकन्या नहीं है। मैं वसुमति के लिए वर भी ऐसा ही खोज रहा हूँ जो सब प्रकार से योग्य हो। रही पुरुषों की उद्वण्डता की बात, लेकिन यह कहना ठीक नहीं है कि सभी पुरुष ऐसे उद्वण्ड हैं। योग्य और पति-कर्तव्य को जानने वाला पुरुष है ही नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ससार में कन्या और पुरुष दोनों ही योग्य भी होते हैं और अयोग्य भी। विवाह-समय की गई प्रतिज्ञा से अनेक पुरुष भी विमुख हो जाते हैं और अनेक स्त्रियाँ भी विमुख हो जाती हैं। केवल पुरुष ही बुरे हैं, स्त्रियाँ सब अच्छी ही होती हैं यह कैसे कहा जा सकता है? मैं वसुमति के लिए वर की योग्यता-अयोग्यता की जाच भली प्रकार कर लूँगा और योग्य होने पर ही किसी के साथ वसुमति का विवाह करना तय करूँगा। योग्यता का विश्वास किये बिना मैं किसी पुरुष के साथ वसुमति का विवाह कदापि नहीं कर सकता। यह बात दूसरी है कि मेरी परीक्षा के समय तो वह पुरुष योग्य ठहरे और विवाह के पश्चात् अयोग्य हो जावे। लेकिन इस प्रकार की भावी घटना को जानने या रोकने का न तो कोई उपाय ही है और न अभी इस प्रकार की चिंता या ऐसे सदेह को स्थान देना ही ठीक है। इसके सिवा अपने को वसुमति की योग्यता देखकर यह विश्वास रखना चाहिए कि वसुमति के ससर्ग में आया हुआ योग्य पुरुष फिर अयोग्य क्यों बनेगा? वसुमति अपने गुणों से अयोग्य को भी योग्य बना सकती है तो जो योग्य होगा उसे अयोग्य न बनने देना क्या कठिन है? इस पर भी यदि वसुमति का पति अयोग्य हो जावे तो इसे वसुमति की ही कमी माननी होगी। अच्छी स्त्री अपने पतित से पतित पति को भी श्रेष्ठ बना लेती है। इसका अनेको उदाहरण भी हैं। अनेक स्त्रियों ने अपन दुराचारी और अयोग्य पति का सदाचारी और योग्य बनाकर उच्चता को प्राप्त कराया है। उन्होंने स्वयं क धर्म की तो रक्षा की ही साथ ही पति को भी धर्म पर आरुढ़ किया। जो स्त्री ऐसा

नहीं कर सकती उसमे सदगुणों की न्यूनता समझनी चाहिए और इसका दोष उसकी माता पर भी हो सकता है जिसने अपनी पुत्री को पूर्ण रूप से सदगुणी नहीं बनाया। यदि तुम्हे वसुमति के सदगुणों पर विश्वास है तो फिर उसके विषय में इस प्रकार की चिन्ता अनावश्यक है। फिर तो उसका पाला कैसे भी पति से पड़ जावे वह अपने पति को सदगुणानुकूल ही बना लेगी।

पति के कथन के प्रत्युत्तर में धारिणी कहने लगी—स्वामिन्, यद्यपि आपका कथन यथार्थ है। स्त्रियाँ पुरुषों को सुधार भी लेती हैं और वसुमति में ऐसे गुण भी हैं लेकिन पुरुष को सुधारना कोई सरल काम नहीं है। ऐसा करने के लिए स्त्रियों को अपने सुखों का ही नहीं अपितु प्राणों तक का बलिदान करना होता है। जिनमें ऐसा करने की समता है उनके द्वारा ही पुरुष सुधर सकते हैं। वसुमति भी ऐसा करने में समर्थ है परन्तु फिर अपने जिस सुख की आशा से उसका विवाह करना चाहते हैं उसको उस सुख से वंचित रहना पड़ेगा। फिर तो एक सुधारक की तरह वसुमति को भी समस्त कष्ट संघर्ष सहने होंगे। फिर जिस सुख की अभिलाषा से विवाह किया जाता है वह सुख नहीं मिल सकता। एक बात और है जब वसुमति में पुरुषों को सुधारने की क्षमता है तब उसको विवाह—बंधन में क्यों बाधा जावे? ब्रह्मचारिणी ही क्यों न रहे? विवाह—बंधन में बाधने पर तो वह एक ही पुरुष को सुधार सकेगी लेकिन अविवाहित रह कर तो अनेकों को सुधार सकती है। विवाह होने पर उसका सुधार—क्षेत्र सकुचित होगा परन्तु ब्रह्मचारिणी रहने पर उसका सुधार—क्षेत्र भी विशाल होगा। वसुमति ने अपनी सखियों से जो विचार प्रकट किये हैं उनसे उसका विचार विवाह न करने का ही जान पड़ा है। उसने कहा है कि मैं एक से प्रेम—संबंध तोड़ना और दूसरे से जोड़ना ठीक नहीं समझती। अपितु ऐसा विशाल प्रेम—संबंध जोड़ना चाहती हूँ कि जिसमें फिर टूटने का भय नहीं रहे। उसका यह कथन तभी पूरा हो सकता है जब वह अखण्ड ब्रह्मचारिणी रहे। मेरी भी भावना यही है कि वसुमति के द्वारा मानव—समाज का कोई रित हो मानव—समाज के सन्मुख कोई उत्कृष्ट आदर्श रखा जावे और साथ ही वह स्वयं को भी उच्च ध्येय पर पहुँचावे। मेरी यह भावना तभी पूर्ण हो सकती है जब वसुमति विवाह—बंधन में न बंधे। इन सब बातों को दृष्टि में रखकर मैं तो यही ठीक समझती हूँ कि वसुमति को विवाह—बंधन में न बांधा जावे किन्तु ब्रह्मचारिणी ही रहने दी जावे।

दधिवाहन—रानी, तुम्हारा यह कथन ठीक है कि पुरुषों को सुधारने के लिए स्त्रियों को कष्ट सहने होते हैं और सुखों का त्याग करना होता है लेकिन ऐसा किये बिना काम भी तो नहीं चल सकता। एक धर्मपरायणा स्त्री के लिए अपने पति को सुमार्ग पर लाने के वास्ते ऐसा करना आवश्यक भी है। जो स्त्री विलासप्रिय है जो पति से केवल भोग—विलास की ही काक्षिणी है, पति के हित की चिंता जिसे नहीं है, वह स्त्री पति को सुधार भी नहीं सकती और ऐसी विलास—काक्षिणी को कष्ट होना भी स्वाभाविक है। किन्तु जो स्त्री स्वयं को पति की सहधर्मिणी मानती है, निरन्तर पति का हित चाहती है और जिसका लक्ष्य केवल विलास ही नहीं है, वह स्त्री पति को सुधारने के लिए कष्ट सहें बिना भी नहीं रह सकती। ऐसी स्त्रियों ने अपने सुखों के लिये विलासिता का त्याग किया है और अनेक कष्टों को सहर्ष सहा है। फिर क्या वसुमति ऐसा न कर सकेगी? सुख, सुख की आकांक्षा से नहीं मिलता किन्तु दुःख सहने से ही सुख मिलता है। पति को सुधारने में वसुमति को कष्ट होगा इस भय से उसे अविवाहिता रखना कदापि उचित नहीं है।

धारिणी—महाराज, आपने मुझे मेरा ही उदाहरण देकर निरुत्तर करने का प्रयत्न किया है लेकिन मैं भी जो कुछ निवेदन कर रही हूँ उसे भी मैं अपना ही उदाहरण देकर पुष्ट करना चाहती हूँ। यद्यपि आपने मेरे लिए जो प्रशंसाभरी बात कही है उसे मैं अपने पर बोझ रूप समझती हूँ फिर भी मैं कुछ देर के लिए आपका कथन ठीक मानकर पूछती हूँ कि आपको सुमार्ग पर स्थिर रखने के लिए मैंने जो कष्ट सहें, जो त्याग किया वही कष्ट—सहन और त्याग यदि मैंने ब्रह्मचर्य—पूर्वक किया होता, विवाह—बंधन में न पड़ी होती तो कितने पुरुषों का सुधार कर सकती? प्रत्येक मनुष्य को कार्यक्षेत्र में पड़न पर ही अनुभव होता है। इसी के अनुसार मैंने भी कार्यक्षेत्र में उतर कर जो अनुभव किया है उस पर से मैं इसी निर्णय पर पहुँची हूँ कि क्षमता होते हुए ब्रह्मचर्य का पालन न करना—विवाह—बंधन में पड़ना—अपने सुधार—क्षेत्र का सकुचित बनाना है। मैं कष्टों के भय से वसुमति को ब्रह्मचारिणी नहीं रखना चाहती अपितु अधिकाधिक कष्टों का आह्वान करने और उन्हें सहन करने के लिए ही उसे विवाह—बंधन से बचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपकी सलाह करते हुए मुझे जो अनुभव हुआ है उसका लाभ वसुमति लें और घर अनुभवा

द्वारा स्वयं को योग्य कार्य में लगा सके। विवाह करने की अपेक्षा ब्रह्मचर्य का पालन करना बुरा नहीं है किन्तु अच्छा ही है। इसलिए मेरी तो इच्छा यही है कि वसुमति का विवाह न किया जावे अपितु उसे ब्रह्मचारिणी रखी जावे। ऐसा होने पर ही वह पूर्ण सुखी भी बन सकती है, उसके गुणों का विकास भी हो सकता है, तथा मेरी भावना भी पूर्ण हो सकती है।

धारिणी की बात सुनकर दधिवाहन आश्चर्यचकित हो गये। वे कहने लगे—रानी, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी त्याग भावना ऐसी है। आज तुम्हारे विचार सुनकर प्रसन्नता भी हुई और आश्चर्य भी। मैं ब्रह्मचर्य को कदापि बुरा नहीं मानता। साथ ही यह भी स्वीकार करता हूँ कि तुमने एक मेरे को सुधारने के लिए जो कष्ट सहें हैं वे ही कष्ट विवाह—बधन में न पड़कर ब्रह्मचर्यपूर्वक मानव—समाज को सुधारने के लिए सहें होते तो अवश्य ही अनेक पुरुषों का सुधार कर सकती। जब तुम जैसी राजकन्या ब्रह्मचारिणी रहकर उपदेश दे तब अनेक पुरुषों का सुधार हो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वसुमति भी ब्रह्मचारिणी रह कर अनेक पुरुषों का सुधार कर सकती है लेकिन रानी ब्रह्मचर्यपूर्वक जीवन व्यतीत करना कोई सरल कार्य नहीं है। काम के वेग को दबाना मस्त हाथी को रोकने से भी कठिन है। प्रारम्भ में कोई आवेश में आकर ब्रह्मचर्य पालने को तैयार भी हो जावे लेकिन जीवनभर ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत कठिन है। अनेक ऐसे लोग भी देखे—सुने जाते हैं जो पहले तो आपेश में आकर ब्रह्मचर्य पालने लगते हैं लेकिन आगे चलकर अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रहते। काम का आवेग न रोक सकने पर ब्रह्मचर्य से पतित भी हो जाते हैं। वसुमति को भी ब्रह्मचर्य की उत्कृष्टता का विचार करके ब्रह्मचारिणी रखा जावे परन्तु आगे चलकर यदि वह ब्रह्मचर्य का पालन न कर सकी तब उसका स्वयं का पतन तो होगा ही, साथ ही अपना कुल—वंश भी कलंकित होगा। इसके सिवा एक बात और है। सांसारिक प्रथा के अनुसार कन्या का विवाह करने की योजना करना अपना कर्तव्य है। हाँ, विवाह लगाने के समय कन्या से स्वीकृति लेना आवश्यक है। लेकिन क्या तो ब्रह्मचारिणी तो तभी रखा जा सकता है उसका विवाह तभी नहीं किया जा सकता तब कन्या स्वयं ही ऐसी इच्छा प्रकट करे। माता पिता न उसे दिलाए ही कर सकते हैं न उसे ब्रह्मचारिणी रख सकते हैं।

बाते कन्या की इच्छा पर निर्भर है। कन्या की इच्छा के प्रतिकूल उसका विवाह करना भी अनुचित है और उसे ब्रह्मचारिणी रखना भी अनुचित है।

धारिणी—आपका यह कथन उचित है। मैं भी यह नहीं कहती कि वसुमति को बलात् ब्रह्मचरिणी रखा जावे लेकिन मैं उसके विचारों को जहाँ तक जान पाई हूँ वह स्वयं ही ब्रह्मचारिणी रहना चाहती है विवाह नहीं करना चाहती।

दधिवाहन—किसी बात का अनुमान करके उस अनुमान के आधार पर ही काम कर डालना ठीक नहीं है।

धारिणी—तो यह उचित होगा कि वसुमति के विवाह की योजना विचारने से पहले उसकी स्पष्ट सम्मति ले ली जावे और फिर जैसा कहे वैसा किया जावे। यदि वह विवाह करना चाहे तो योग्य वर देख कर उसका विवाह कर दिया जावे और ब्रह्मचारिणी रहना चाहे तो उसका विवाह बलात् न किया जावे।

दधिवाहन—तुम्हारा यह कथन सगत है। इस विषय में तुम वसुमति का विचार जानकर मुझसे कहो जिससे कोई मार्ग निश्चित किया जा सके।

दधिवाहन और धारिणी की बातचीत का निर्णय वसुमति के विचारों पर रहा। दोनों की बातचीत बन्द हुई और दोनों यथास्थान सो गये।

विवाह ऋण है

क्वचिज्जिल्लीनाद क्वचिदतुलकाकोलकलह
क्वचित्ककाराव क्वचिदपि कपीना कलकल
क्वचिद्धोर फेरुध्वनिरयमहो दैवघटना-
त्कथकार तार रसति चकित कोकिलयुवा ।।

अर्थात्—सुन्दर वसन्त ऋतु का समय है आम्रवृक्षों पर मजरिया खिल रही हैं जिन पर भोरे मडरा रहे हैं और जिनका रस पीकर, कोयल जवान बन गई है। इस ऋतु के होने से और आम्रमजरी का रस पिया है इसलिए कोयल को अवश्य बोलना चाहिए था फिर भी वह चुप क्यों है? अरे—अरे, समझ गया, कि कोयल क्यों नहीं बोलती है। वह एक गम्भीर विचार में पड़ी हुई है। वह सोचती है कि इस समय मैं कैसे गाऊँ? एक ओर तो झीगुर अपनी तान से गा रहा है और दूसरी ओर कौए कर्कश स्वर में काव—काव कर रहे हैं। एक ओर कक—पक्षी कटु शब्द में बोल रहा है, और दूसरी ओर वृक्ष पर बैठे हुए बन्दर हा—हू कर रहे हैं वही सियार भी रो रहे हैं। इस प्रकार की विषमता देखकर ही कोयल चुप है और अनुकूल ऋतु होने पर भी उक्त कारणों से नहीं बोलती।

ससार का यह नियम ही है कि एक ओर अच्छाई है तो दूसरी ओर बुराई है। कहीं राग—रग हो रहा है और कहीं रोना—पीटना हो रहा है। कहीं सज्जन गण दूसरों को सुख देने के लिए दुःख उठा रहे हैं और कहीं दुर्जन लोग पराये अपशकुन के लिए नाक कटाने की तरह के कार्य कर रहे हैं। ससार की यह विषमता एक विचारक के लिए बड़े विचार का कारण बन जाती है और इसीलिए वे ऐसा मार्ग निकालते हैं इस प्रकार जहाँ वेषम्य को स्थान मिले।

यदि वी कल्पनानुसार जैसा वेषम्य कोयल के सामने था वैसे ही यदि राघव के सामने था। एक ओर तो महल में बैठे हुए राजा—रानी सती वसुमति

वसुमति का विवाह करने, न करने के विषय में विचार कर रहे थे, और दूसरी ओर अपने महल में बैठी हुई वसुमति कुछ ओर ही सोच रही थी। वह विचार रही थी कि जिस स्त्री जाति में मैं उत्पन्न हुई हूँ आज उसकी कौसी दुर्दशा है? स्वयं की मूर्खता और उसके कारण उत्पन्न पुरुषों के अत्याचार से वे किस प्रकार पीड़ित हैं? आज पुरुषों के समीप स्त्रियों की गणना अन्य भोग्य पदार्थों के ही समान है, इससे अधिक स्त्रियों का कोई महत्व नहीं है। मेरी स्त्री बहने भी एक ही बहाव में बही जा रही हैं। उन्हें अपने पतन और अपनी दुर्दशा का ध्यान नहीं है। यदि स्त्री जाति में से एक भी स्त्री त्याग और साहस पूर्वक कार्य करे, तो सारी जाति का उद्धार कर सकती है। लेकिन उनका पतन इस सीमा तक हो चुका है, कि वे अपनी स्थिति को समझ ही नहीं पाती। ऐसी दशा में स्वयं के उद्धार का प्रयत्न कैसे कर सकती हैं? हे प्रभो! क्या मैं अपनी बहनो की कुछ सेवा कर सकूंगी? क्या मेरे द्वारा उनका उद्धार हो सकेगा? और क्या मेरे इस तुच्छ शरीर द्वारा अपनी दुःखित बहनो का कुछ उपकार होगा?

इस प्रकार विचार करती हुई वसुमति सो गई। प्रातःकाल होते-होते उसने एक विचित्र स्वप्न देखा। स्वप्न देखकर वह आश्चर्यपूर्वक जाग उठी और सोचने लगी कि मैं इस स्वप्न का क्या अर्थ लगाऊँ? इस स्वप्न को अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ?

वसुमति असमजस में पड़ गई। असमजस के खेद के कारण उस पसीना हो आया। उसने असमजस मिटाने का बहुत प्रयत्न किया परन्तु सफलता न मिली। अन्त में वह शैया पर से उठकर समीप की अशोक-वाटिका में गई और वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ कर गले पर हाथ रख स्वप्न के विषय में विचार करने लगी।

प्रातःकाल होते ही वसुमति की सखिया वसुमति को जगाने के लिए उसके शयनागार में गई। लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि वसुमति की शैया खाली पड़ी है, वसुमति नहीं है। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही चिन्ता भी हुई। वे सोचने लगी कि आज अनायास ही वसुमति कहाँ चली गई? वह राजकुमारी है और युवती है। कहीं कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं घटी, जिसके कारण इस निर्मल राजवंश पर किसी प्रकार का कलक लग। इस प्रकार चिन्ता करती हुई वे वसुमति को ढूँढ़ने लगीं। ढूँढ़ती-ढूँढ़ती वे उसी स्थान पर आईं जहाँ गाढ़ विचार में निमग्न वसुमति बेटी हुई थी। वसुमति का विचारमग्न देखकर उसकी सखिया कहने लगी—राजकुमारी आज आप

अनायास ही शैया से उठ कर चुपचाप यहा कैसे चली आई? आपने किसी को सूचित तक नहीं किया? हम लोग आपको दूढ़ती फिर रही हैं। अच्छा हुआ कि शयनागार मे आपके न होने की खबर हमने महाराज महारानी या ओर किसीको नहीं दी नहीं तो कैसा बुरा होता। लोग क्या कहते? आप राजकुमारी है युवती है अत आपका इस तरह अकेली चली आना ठीक नहीं है। हम मे से किसी को साथ लेकर ही घर से निकलना चाहिये था। खैर जो हुआ सो हुआ लेकिन अब यह बताओ कि आप चितित क्यों हैं? आपको आज तक कभी भी चितित नहीं देखा गया, परन्तु आज तो आप बहुत ही चितित हैं।

सखियों की बातों से वसुमति की विचार-मग्नता भग हुई। उसने एक बार अपनी सखियों की ओर देखा, और सखियों की बात समाप्त होते ही वह फिर उसी तरह विचारमग्न हो गई। वसुमति को फिर विचारमग्न देखकर तथा अपनी बात का कोई उत्तर न पाकर वसुमति की सखियों का आश्चर्य बढ़ गया। उनमे से एक सखी वसुमति से कहने लगी-बहन वसुमति, आपने तो हमारी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। हम तो आपकी चिन्ता का कारण पूछ रही हैं और आप बोलती भी नहीं।

एक सखी के यह कहने पर भी जब वसुमति कुछ न बोली, तब दूसरी सखि अपनी सखियों से कहने लगी-राजकुमारी की चिन्ता का कारण राजकुमारी से क्या पूछती हो? क्या राजकुमारी निर्लज्ज हैं, जो स्पष्ट रूप से चिन्ता का कारण कह सुनावें? ऐसा तो कोई साधारण कन्या भी नहीं कर सकती है तो राजकुमारी कैसे कर सकती हैं? राजकुमारी की चिन्ता का कारण उनसे पूछने की आवश्यकता भी तो नहीं है। क्या तुम नहीं जानती, कि राजकुमारी को किस बात की चिन्ता हो सकती है? क्या तुम्हारे नेत्र फूटे हुए हैं? देखती नहीं हो कि राजकुमारी की कितनी आयु हो गई है और यौवन के प्रभाव से इनका रूप-रंग केसा विकसित हो रहा है। इस समय ये आम्र वृक्ष से लिपटने के लिए आतुर मालती की तरह हो रही हैं फिर भी इनका विवाह नहीं हुआ यह क्या चिन्ता की बात नहीं है? इसी कारण के सिवा राजकुमारी की चिन्ता का दूसरा कारण हो ही क्या सकता है? यह बात तो अपन अपनी साधारण बुद्धि से ही जान सकती हैं इसमे राजकुमारी से क्या पूछना?

तीसरी-बात तो ठीक ही है। यौवन का प्रारम्भ होने पर भी विवाह न होना एक बुद्धिमान कन्या के लिए अवश्य चिन्ता की बात है।

चौथी-लेकिन चिन्ता करके शरीर क्षीण करने से क्या लाभ है? महाराज और महारानी अपनी प्रिय पुत्री के विवाह के लिए स्वयं ही चितित

हैं। वे राजकुमारी के योग्य वर की खोज में ही हैं। हा, इस विषय में वे शीघ्रता नहीं कर रहे हैं सो आज मैं उनसे निवेदन करूंगी कि राजकुमारी का विवाह शीघ्र ही कर देवे। बहन वसुमति, चलो, चिन्ता छोड़ो। अब आप शीघ्र ही किसी राजा की रानी बनोगी।

वसुमति चुपचाप अपनी सखियों की बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि मेरी बहनो का कंसा पतन है? इनकी दृष्टि में विषयो को प्राप्त न होना ही चिन्ता या विचार का कारण है, इनके सिवा चिन्ता या विचार की कोई बात ही नहीं है। मैं सोचती थी कि पुरुष ही विषयो के दास हो रहे हैं, लेकिन सखियों की बातों से जान पड़ता है कि स्त्रियाँ उनसे भी बढ़कर विषयो की दासी हो रही हैं। मे स्वप्न की समस्या को तो सुलझा ही नहीं सकी थी इतने ही में सखियों ने मेरे सामने यह दूसरी उलझन खड़ी कर दी। इस समय मैं क्या करूँ? एक समस्या को सुलझाये बिना दूसरी समस्या हाथ में कैसे लूँ? परन्तु सखियों की बातें सुनकर भी यदि मैं चुप रहती हूँ तो ये सखियाँ यही समझेंगी कि वसुमति को हमारे अनुमानानुसार ही चिन्ता है और स्वयं का अनुमान ठीक समझ कर उसके आधार पर माता-पिता से न मालूम क्या कहेगी तथा उनको ओर चिन्ता में डालेगी। इसलिए पहले इनके अनुमान का निराकरण कर देना ही ठीक है।

इस प्रकार विचार कर वसुमति अपना स्वप्न-विषयक विचार दवाकर सखियों से कहने लगी—सखियों यद्यपि जन्म से ही मेरा ओर तुम्हारा सवध है, फिर भी तुमलोग मुझे अब तक नहीं समझ पाईं। तुमने स्वयं की तरह मुझे भी कुछ विचारों वाली समझ रखी है। इसीसे किसी दूसरे विचार में बेठी हुई होने पर भी मेरे लिए इस तरह की बातें कह रही हो जैसे मैं विषयभोग के लिए ही जन्मी हूँ और उनके मिलने पर ही अपना जीवन सफल मान सकती हूँ। लेकिन सखियों तुम्हारा ऐसा समझना नितान्त भूलभरा है। मैं उन विचारों की नहीं हूँ जैसे कि तुमने अनुमान किया है। मैं कैसे विचारों की हूँ, यह मुझसे सुनो। मैं अपने पर माता-पिता और धर्माचार्य का ऋण समझती हूँ। प्रत्यक्ष स्त्री-पुरुष पर ये तीन ऋण हैं। जीवन के लिए ये तीन ऋण अवश्य ही हातों हैं। ऋण तो सासू, श्वसुर पति आदि की सहायता लेना भी है, लेकिन ऐसा ऋण करना—न करना अपनी इच्छा पर निर्भर है। जीवन के लिए इन आर ऋणों का लेना आवश्यक भी नहीं है। हा अपनी कमजारी के कारण ऐसा करना पड़े तो यह बात दूसरी है। लेकिन मनुष्य को उचित है कि वह अपने पर किसी प्रकार का नया ऋण लादने से पहले पूर्व के तीन ऋणों का मुक्त होना

का प्रयत्न करे। पहले का ऋण न चुका कर नया ऋण करना ईमानदारी का काम नहीं कहा जा सकता। ईमानदारी तो यह है कि पहले के ऋण से मुक्त हो ओर फिर बिना आवश्यक कारण के नया ऋण न करे। मुझ पर माता, पिता और धर्माचार्य का जो ऋण है मैं उसे ही उतारना चाहती हूँ, नया ऋण कदापि नहीं करना चाहती। ऐसी दशा में मेरे लिए तुम्हारा यह अनुमान कि मैं विवाह की ही चिन्ता कर रही हूँ कैसे ठीक है? मैं अपने पर माता-पिता का अत्यधिक ऋण समझती हूँ। अनेक जन्म तक उनकी सेवा करने पर भी उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकती। फिर उनकी सेवा के समय में ससुराल जाने की कृतघ्नता कैसे कर सकती हूँ? ऋण चुकाने के लिए सेवा करने के समय किसी प्रकार का बहाना करना अनुचित है। मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकती और तुम लोगो से भी यही कहती हूँ कि आगे से मेरे लिए न तो ऐसा अनुमान ही करना ओर न ऐसी बात ही करना।

वसुमति की बातें सुनकर उसकी सखिया दग रह गईं। वे वसुमति से कहने लगी—सखी, तुम तो ऐसी बात कह रही हो जैसे ससार से बिल्कुल निराली हो। तुम कुछ भी कहो, लेकिन कोई भी व्यक्ति यह कैसे मान सकता है कि तुम ऐसी सुन्दरी और युवती को पति की इच्छा ओर तद् विषयक चिन्ता न हो।

वसुमति—हा सखियो आज की प्रथा तो यही हो रही है लेकिन जिनको इस प्रकार की चिन्ता होती है उन कन्याओं ने किसी और ही प्रकार की शिक्षा पाई है। मेरी माता ने मुझे वह गन्दी शिक्षा नहीं दी जिसके पाने पर विषय-भोग की लालसी उत्पन्न हो या वृद्धि पावे। दूसरी माताएँ तो अपनी कन्याओं को विषय-भोग में प्रवृत्त होने की शिक्षा देती हैं, परन्तु मेरी माता ने मुझे विषय-भोग से बचने की शिक्षा दी है। मेरी माता ने मुझे बताया है कि मनुष्य-जन्म बार-बार नहीं मिलता इसलिए इसका उद्देश्य पूर्ण ब्रह्मचर्य-पालन होना चाहिए। विषय-भोग में इस जन्म की लगाना इसका दुरुपयोग करना है। इस प्रकार मेरी माता ने मुझे ब्रह्मचर्य-पालन की ही शिक्षा दी है लेकिन साथ ही यह शिक्षा भी दी है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य पालने की शक्ति न होने पर दुराचार मत करना किन्तु उस दशा में स्थूल ब्रह्मचर्य की पालन करना। ३ "श्रीतृतीय" करके मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करना। यह मार्ग बताकर माता ने मुझे कन्याधर्म पत्नीधर्म मातृधर्म और विधवा धर्म की भी शिक्षा दी है। पूर्ण ब्रह्मचर्य न पाल सकने पर मर्यादित गौहस्थ जीवन बिताने में किस-किस उपायों का साधना करना पड़ता है इस बात को दृष्टि में रख मेरी माता

ने मुझे चारों प्रकार की शिक्षा दी हैं। जो कन्या पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकती, किन्तु विवाह करती है, उसे विवाह करने के पश्चात् तीन भिन्न-भिन्न जीवन में प्रवेश करना पड़ता है। विवाह होते ही तो उसे वधू बनना पड़ता है। वधू बनने पर, पति, सासू, श्वसुर, पतिमहिनी (ननद), देवर, जेठ और उनकी पत्नियों आदि के साथ, केसा व्यवहार रखने पर जीवन सुखपूर्वक बीत सकता है, तथा उस समय का कर्त्तव्य क्या है, यह बात माता ने मुझे पत्नीधर्म की शिक्षा देकर बता दी है। जब विवाह होता है तब सतान भी होती है और माता भी बनना पड़ता है। उस समय क्या धर्म है, यह माता ने मुझे मातृधर्म की शिक्षा देकर बताया है। विवाह होने के पश्चात् किसी का पति सदा ही जीवित नहीं रहता, किन्तु विधवा भी होना पड़ता है और कभी-कभी तो कई कन्याएँ विवाह होते ही विधवा हो जाती हैं। उस समय का कर्त्तव्य भी माता ने वैधव्य-धर्म की शिक्षा देकर मुझे भली प्रकार बता दिया है। अर्थात् माता ने पहले तो मुझे पूर्ण ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी है परन्तु पूर्ण ब्रह्मचर्य न पाल सकने पर नीति पूर्ण, सुखमय और धार्मिकता से जीवन बिताने के लिए माता ने मुझको चार प्रकार के धर्म की शिक्षा देकर कहा है कि यदि तुझ में शक्ति हो तब तो तू पूर्ण ब्रह्मचर्य ही पालना। अपने पर ससुराल का ऋण मत करना लेकिन पूर्ण ब्रह्मचर्य पालने की शक्ति न होने पर, ससुराल का ऋण करके इन चार धर्म के पालन द्वारा, उस ऋण को उतारने की चेष्टा करना और विवाह को अपनी अशक्तता का कारण तथा अपने पर ऋण मानना विवाह करने का उद्देश्य विषय-सुख भोगना ही मत समझ लेना। इस प्रकार मेरी माता ने मुझे ब्रह्मचर्य पालने की शिक्षा दी है और विवाह असमर्थ अवस्था के लिए बताया है। ऐसी दशा में मेरे हृदय में विवाह-विषयक चिन्ता हो तो कैसे? मैं तो यही भावना करती हूँ कि माता-पिता आदि की सेवा करके उनके ऋण से मुक्त होऊँ, स्वयं पर नया ऋण न होने दूँ और नये ऋण से बचने के लिये ब्रह्मचर्य-पूर्ण जीवन व्यतीत करूँ। जिस कन्या को माता-पिता आदि के ऋण की उपेक्षा करने की शिक्षा मिली हो जिसका लालन-पालन उसके माता-पिता ने विषय-भोग के लिये ही किया हो और जिसने ब्रह्मचर्य की शिक्षा न पाई हो वही कन्या विवाह-विषयक चिन्ता करे, लेकिन जिसको ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिली है जिसका लालन-पालन ब्रह्मचर्य का आदर्श सामने रखकर हुआ है वह कन्या कितनी भी बड़ी हो जावे उसे विवाह की चिन्ता या इच्छा नहीं हो सकती। हाँ यदि वह अपने ब्रह्मचर्य पालने की शक्ति न देखेगी तो स्पष्ट ही अपना विवाह करने का प्रस्ताव कर देगी चिन्ता न करेगी।

सखी—बहन वसुमति, तुमने माता से शिक्षा पाई है, लेकिन उस शिक्षा का मनन नहीं किया है न उस पर भली प्रकार विचार किया है। यह ठीक है कि महारानी ने तुम्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी है लेकिन महारानी की शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं हो सकता कि आप अपना विवाह ही न करें। ब्रह्मचर्य को अच्छा तो सभी कहते हैं, बुरा कोई नहीं कहता, परन्तु यह कथन स्वयं के लिए नहीं होता। कोई दूसरी ब्रह्मचर्य का पालन करती हो तो उसकी प्रशंसा करने के लिए ही ब्रह्मचर्य को अच्छा कहा जाता है, न कि स्वयं अविवाहित रहने के लिए। आपकी बातों से यह भी जान पड़ता है कि आप स्त्री-धर्म से अनभिज्ञ हैं। कन्या पर माता-पिता आदि का जो ऋण होता है, उसे वह विवाह से पहले ही उनकी सेवा करके उतार देती है। विवाह-योग्य होने पर विवाह करके पति की सेवा करना कन्या का कर्त्तव्य हो जाता है। यदि ऐसा न हो ओर सभी कन्याएँ ब्रह्मचर्य पालती तथा माता की सेवा करती रहे विवाह न करें तब तो थोड़े ही दिनों में मानव-समाज की इतिश्री हो जावे। ससार में कोई मनुष्य ही न रहे। इसके सिवा जिस कन्या का विवाह नहीं हुआ, जिसे पति की सेवा प्राप्त नहीं हुई उस कन्या का जीवन जंगल में खिलकर सूख जाने वाले पुष्प के समान व्यर्थ है। जो कन्या अपने विवाह की भी चिन्ता नहीं रखती वे तो उसे अपना लाभ-हानि न समझने वाले पशु के ही समान समझती हूँ। इसलिये इस समय चाहे तुम अपने विवाह की चिन्ता न भी कर रही हो तब भी मैं तो यही कहूँगी कि तुमका भी ऐसी चिन्ता होनी तो चाहिए।

वसुमति—सखी तू ने नारी धर्म, मानव-समाज की रक्षा और कन्या के कर्त्तव्य आदि की दुहाई देकर जो कुछ कहा है, वह ठीक नहीं है। जो ब्रह्मचर्य केवल दूसरे के लिये अच्छा समझा जावे स्वयं के लिए अच्छा न समझना मिथ्याचार है। वह अपने लिए पाल्य न समझा जावे यह कैसे उचित है? इस प्रकार के मिथ्याचार की शिक्षा न तो मेरी माता ने दी है, न मैंने पाई है। मैंने जो भी शिक्षा पाई है वह स्वयं के आचरण के लिए और मेरी माता ने भी मुझे जो शिक्षा दी है वह भी इसीलिए है। वे कपटी लोग कोई ओर ही लो। जो हृदय में तो कुछ रखे और बाहर कुछ दिखावे, दूसरे से कुछ कहे, स्वयं कुछ करें दूसरे के लिए तो ब्रह्मचर्य की प्रशंसा करें और स्वयं पालन करने के लिए यह समझें कि अब्रह्मचर्य ही अच्छा है। ब्रह्मचर्य को अच्छा तो करते दूसरे के लिए कहना है। बहन मैंने ऐसी शिक्षा नहीं पाई है न मुझसे इस प्रकार का पाठ ही होगा। इसी कारण तुम कहती हो कि ससार की रक्षा ब्रह्मचर्य पालने लगे तो ससार ही शून्य हो जावे। पहले तो ससार की

सब कन्याओं का ब्रह्मचर्य पालन ही असम्भव है और दूसरे इस अनादि ससार का अन्त होना भी असम्भव है। ससार में अनेक कन्याएँ पति न मिलने के कारण अविवाहित रहती हैं, अनेकों ब्रह्मचर्य-पालन के उद्देश्य से विवाह नहीं करती और अनेकों विवाह होते ही या कुछ दिन पश्चात् विधवा हो जाती हैं, फिर भी ससार में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। ऐसी दशा में ब्रह्मचर्य-पालन के लिए विवाह न करने पर ही ससार का अन्त क्यों हो जावेगा? इस पर भी यदि ब्रह्मचर्य के कारण ससार का अन्त हो जावे, तो इसमें बुराई की बात क्या होगी? यह तो और अच्छा होगा। तू ने कहा है कि कन्याएँ विवाह से पूर्व ही माता-पिता की सेवा करके ऋण से मुक्त हो जाती हैं, लेकिन तेरा यह कथन मूलभूत और शास्त्र-विरुद्ध है। शास्त्र में स्पष्ट कहा है कि अनेक जन्म तक माता-पिता की सेवा करने पर भी, उनके महान् ऋण से सन्तान मुक्त नहीं हो सकती, तो कन्याएँ विवाह और युवावस्था से पहले ही माता-पिता के ऋण से मुक्त हो जावे, यह कैसे सम्भव है। उस समय तक तो वे स्वयं ही सम्हाल करने के योग्य नहीं होती हैं, माता-पिता को ही उनकी सेवा-सम्हाल करनी होती है— फिर वे माता-पिता की सेवा करके ऋण-मुक्त होने में समर्थ कैसे हो सकती हैं? सखी, यह अपना विषय-लालसा न रुकने पर इस प्रकार का बहाना बनाना है। मैं इस प्रकार का बहाना करना और माता-पिता के प्रति कृतघ्न बनना कदापि ठीक नहीं समझती। अन्त में तूने विवाह न करने वाली कन्या का जीवन वनपुष्प के समान बताकर विवाह की चिन्ता न होने के कारण उन्हें पशुवत् बताया है जिसे तेरी उद्विग्नता के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तेरे को दूसरा मार्ग नहीं मिला, तब तूने यह उल्टा मार्ग पकड़ा है और पशुओं की तरह प्रवृत्ति करने वाली को अच्छा तथा विवाह की चिन्ता न करने वाली को पशु के समान बताया है। तूने यह भी नहीं सोचा, कि विवाह की चिन्ता तो पशु भी करते हैं लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन केवल मनुष्य ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। फिर मैं ब्रह्मचर्य पालने वाली और विवाह की चिन्ता न करने वाली को पशु के समान कैसे बताऊँ? सखी ब्रह्मचर्य की महिमा अनन्त है। ब्रह्मचर्य पालन वाला स्त्री-पुरुषों के चरण वन्दने के लिए देव भी लालायित रहत हैं। ऐसा करने वाला महत्त्व देवों से भी बढ़कर है। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन देव भी नहीं कर सकते। इसलिए तू ब्रह्मचर्य को विवाह से कम मत बता। यह बात दूसरी है कि ब्रह्मचर्य के न पालने पर विवाह किया जावे लेकिन इस अपनी कमजारी समझना चाहिए। यह तो मरी माता न भी कह दिया है कि यदि ब्रह्मचर्य न

पले तो उस दशा मे विवाह करके ससुराल का ऋण कर लेना, जबरदस्ती ब्रह्मचर्य मत पालना लेकिन उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य को ही समझना विवाह को उत्कृष्ट मत समझना। इस प्रकार मेरी माता ने दोनो ही मार्ग बता दिये हे, परन्तु में विवाह नहीं करना चाहती ब्रह्मचर्य ही पालना चाहती हू। मैं उन स्त्रियो की निन्दा भी नहीं करती जिन्होने ब्रह्मचर्य न पलने के कारण विवाह किया है। मे उन स्त्रियो का अपनी माता के ही समान आदर करती हू। मेरी माता ने भी स्वयं पर ससुराल का ऋण किया है इसलिए ससुराल का ऋण करने वाली की निन्दा करना अपनी माता की निन्दा करना है।

सखी-हा तो आपका अभिप्राय यह हे कि सब कन्याओ को ब्रह्मचर्य ही पालना चाहिए विवाह का ऋण समझ कर उससे बचना चाहिए।

वसुमति-हा जब तक हो सके तब तक तो ऐसा ही करना चाहिये, लेकिन मे सबको ब्रह्मचर्य पालने की सलाह नहीं देती किन्तु यह कहती हू कि जब तक हो सके तब तक तो ससुराल के ऋण से बचना चाहिए, लेकिन ब्रह्मचर्य न पलने पर ससुराल का ऋण न करके दुराचार भी न करना चाहिए। वैसे तो ऋण लेना बुरा है लेकिन जब बिना ऋण लिये काम न चलता हो, उस समय ऋण न लेना अनाचार का कारण होता है। इसलिए ऐसे समय पर तो ऋण लेना ही अच्छा है। इसी प्रकार जब तक ब्रह्मचर्य पले तब तक तो ससुराल का ऋण न करना ही अच्छा है लेकिन ब्रह्मचर्य-पालन की शक्ति न होने पर पति की सहायता लेकर स्वयं ब्रह्मचर्य पालने की शक्ति बढ़ाना भी अच्छा हे। परन्तु इस प्रकार की अशक्त बहनो को यह अभिमान न करना चाहिए कि हमने विवाह करके कोई बडा काम किया है अथवा जिनने विवाह नहीं किया है वे दु खी या गुस्से न्यून हैं। क्योंकि इच्छा होने पर भी जिनका पियार नहीं हुआ हे वे चाहे दु खी हो लेकिन जो विवाह की भावना ही नहीं रखती वे दु खी नहीं किन्तु महान सुखी है। किसी भले आदमी को यदि कभी ऋण लेना पड़ता हे तो वह अभिमान नहीं करता। इसी प्रकार विवाह का ऋण करने वाली बहन को भी अभिमान न करना चाहिए। जो बहन पूर्ण ब्रह्मचर्य पालती हुई अपना शरीर ईश्वर को सौंप देती है उसकी तो जितनी भी प्रशंसा की जाये कम ही हे लेकिन जो अपने पर विवाह का ऋण करके भी पतिव्रता रहती हे ओर धार्मिक जीवन बिताती है वह भी निन्दा योग्य नहीं हे किन्तु प्रशंसा के योग्य ही है। निन्दा के योग्य तो वह है जो पूर्ण ब्रह्मचर्य भी नहीं पालती ओर अपने पर विवाह का ऋण भी नहीं करती किन्तु दुराचार करती है। इसी निन्दा अन्वेष ही धिक्कार के योग्य हैं।

वसुमति की बातें सुनकर सखी कहने लगी—राजकुमारी आज तो आपने हमें अपूर्व बातें सुनाईं। आपने हमें जो शिक्षा दी, उसके लिए हम आपका आभार मानती हैं और आपकी प्रशंसा करती हैं। जिनमें ऐसी बुद्धि है, वे आप साधारण कन्या नहीं हैं। इस प्रकार के विचार किसी साधारण कन्या में उत्पन्न ही नहीं हो सकते। हम तो यही समझती थी कि आप विवाह-विषयक चिन्ता कर रही हैं, लेकिन यह हमारा भ्रम था। आपकी बातों से हमको मालूम हो गया कि आपको इस प्रकार की चिन्ता हो ही नहीं सकती। आपके लिए मैंने जो कुछ कहा उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ लेकिन साथ ही यह प्रश्न होता है कि फिर आप किस चिन्ता में बेठी थीं? आप ऐसी कन्या को कोई साधारण चिन्ता तो हो नहीं सकती।

वसुमति—तुम मेरे विचार करने को चिन्ता समझ रही हो, यह तुम्हारी भूल है। मैं किसी प्रकार की चिन्ता में नहीं थी किन्तु एक गम्भीर बात का विचार कर रही थी।

सखी—वह बात क्या थी?

वसुमति—हा, यह बात मुझसे जान सकती हो। तुम लोग मेरी सहचरी हो, अतः मैं कोई बात तुमसे छिपाना नहीं चाहती।

स्वप्न

अवस्था चार हैं जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जिस समय इन्द्रिय और मन अपना-अपना काम करते रहते हैं, उसे जाग्रतावस्था कहते हैं। जब इन्द्रिया काम नहीं करती हैं—सो जाती हैं—लेकिन मन नहीं सोता है किन्तु कल्पना किया ही करता है—अपनी कल्पना—सृष्टि में विचरण करता है, उस सृष्टि—निर्माण एवं उसमें विचरण करने का नाम स्वप्न है और उस दशा का नाम स्वप्नावस्था है। जब इन्द्रियो के साथ ही मन भी सो जाता है कल्पना नहीं करता और व्यवहार में जिसे स्वप्न—रहित प्रगाढ निद्रा कहते हैं—उसका नाम सुषुप्ति अवस्था है। चौथी तुरीयावस्था है। महात्माओं की ध्यानावस्था का नाम तुरीयावस्था है। यहा स्वप्न के विषय में ही कुछ कहना है यह अवस्था वर्णन तो प्रसंगवश किया गया है।

इन्द्रियो के सोने पर स्वप्नावस्था में मन अपने सस्कारों के अनुसार कल्पना करता रहता है। फिर वे सस्कार चाहे इस जन्म के हो, या पूर्वजन्म के ओर अनुभव में आये हुए हो अथवा केवल सुने हुए हो। जो बात सस्कार में है वही छोटे या बड़े रूप से स्वप्न में भी आती है। हा सस्कारों के साथ मन की विकृति भी अवश्य रहती है फिर भी जो बात सस्कार में ही नहीं है वह स्वप्न में भी नहीं आती। अदृष्टवश कभी-कभी स्वप्न की कल्पना भविष्य में सत्य भी होती जाती है। या यह भी कहा जा सकता है कि कभी-कभी भविष्य में होने वाली घटना की सूचना स्वप्न में मिल जाती है। ऐसा होने के कारण अदृष्ट — पूर्व के पुण्य-पाप का सस्कार ही कहा जा सकता है, ओर वाई कारण नहीं कहा जा सकता।

ऋग्वेद ने भी एक ऐसा स्वप्न देखा था जो आगे चलकर सत्य हो गया। वह उस स्वप्न के विषय में ही विचार कर रही थी परन्तु उस विचार—चिन्ता का अर्थ उसकी सखियों ने दिवाह विषयक चिन्ता लगाया। फिर जब

वसुमति ने अपनी सखियों को समझाया तब उसकी सखिया उससे यह पूछने लगी कि आप क्या विचार कर रही थीं? उनके इस प्रश्न के उत्तर में वसुमति कहने लगी—सखी, आज रात को मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा। मैं उस स्वप्न के विषय में ही विचार कर रही थी।

सखी—वह स्वप्न क्या था?

वसुमति—मैंने देखा कि सारी चम्पापुरी एक महान दुःख में डूब रही है। पिता, तथा प्रजा पर एक घोर विपत्ति छाई हुई है। उस समय मैंने चम्पापुरी पर छाई हुई विपत्ति को नष्ट करके दुःख—सागर से चम्पापुरी का उद्धार किया। यह स्वप्न देखकर मैं जाग उठी और तभी से बेठी हुई यह विचार कर रही हूँ कि इस स्वप्न का क्या अर्थ लगाऊँ? इसे अच्छा समझू या बुरा समझू। मैं जब दुःख—सागर में चम्पापुरी के डूबने पर विचार करती हूँ तब तो दुःख होता है, लेकिन जब स्वयं के द्वारा चम्पापुरी के उद्धार पर विचार करती हूँ तब प्रसन्नता होती है। मैंने स्वप्न में पहले तो चम्पापुरी पर सकट देखा है, और फिर सकट से मुक्त भी देखा है। इसलिए मैं यह सोच रही हूँ कि इस स्वप्न को कैसा समझू और इस स्वप्न के लिए प्रसन्नता मानू या दुःख करूँ।

एक सखि—मैं स्वप्न का कारण समझ गई।

वसुमति—तू क्या समझी? मुझे भी बता।

सखी—बहन वसुमति आपकी अवस्था विवाह योग्य हो गई है, फिर भी आपका विवाह नहीं हुआ है और आप अकेली रहती हैं। इस अवस्था में साधारण कन्या का भी अकेली रहना बुरा है तो आप तो राज—कन्या हैं। जिस प्रकार के सुख में आपका जीवन बीत रहा है वैसे सुख में रहने वाली कन्या साधारण कन्या की अपेक्षा शीघ्र ही युवती होती है। इस कारण ऐसी कन्या का विवाह साधारण कन्या के विवाह से जल्दी होना आवश्यक है और विवाह न होने पर उन्हें आपकी तरह के विचित्र स्वप्न दिखाई देते हैं। इस स्वप्न के विषय में आप कोई चिन्ता मत करिये। हम महारानी से कहकर शीघ्र ही आपका विवाह करा देंगी, जिसमें न तो आप अकेली रहें न आपका स्वप्न ही हो और न आपके स्वप्न में चम्पापुरी को दुःखसागर में ही पड़ना पड़े।

वसुमति—सखी तुझ ऐसी के कारण ही स्त्रियों की बुद्धि की निन्दा होती है। मैंने अभी ही यह समझाया है कि मरको विवाह नहीं करना है फिर भी तू कहती है कि महारानी से कहकर तुम्हारा विवाह जल्दी करा देंगी। तब इस कथन से मैं यह भी समझ गई कि अब तुम लोग का कुछ आरंभ करना

तथा समझाना व्यर्थ है। इसलिये तुम माता से चाहे जो कहो, लेकिन मैंने स्वयं के जो विचार पकट किये हैं, वे भी माता को अवश्य सुना देना।

जो कुछ हमारी इच्छा होगी, हम महारानी से वही कहेगी कहती हुई वसुमति की सखिया वसुमति के पास से चली गईं। वसुमति भी वहा से उठकर नित्य के कार्य में लगी। स्वप्न के विषय में उसने यह निश्चय किया कि मेरे मन वचन और काय में किसी प्रकार का विकार नहीं है, अतः मुझे जो स्वप्न आया है वह अवश्य ही सत्य होगा। निश्चय ही चम्पापुरी दुःखसागर में डूबेगी और मेरे हाथ से दुःखसागर में डूबी हुई चम्पापुरी का उद्धार होगा। यह स्वप्न सम्भवतः मुझे आने वाले भार की सूचना देने के लिए ही आया है, अतः मुझे सावधान होकर चम्पापुरी के उद्धार की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। मे जहाँ तक समझ पाई हूँ, चम्पापुरी का उद्धार शस्त्रबल से नहीं किन्तु आत्मबल से होगा। शस्त्रबल से ही चम्पापुरी का उद्धार सम्भव होता तो यह भार मेरे पर न आता। क्योंकि शस्त्रबल में किंचित् भी अधिकार नहीं रखती और दूसरी ओर शस्त्रबल के बड़े-बड़े धुरन्धर विद्यमान हैं जो शस्त्रबल के सामने ओर किसी बल को कुछ नहीं समझते। शस्त्रबल के आधार पर होने वाले काम के विषय में उनके होते मुझे चम्पापुरी के उद्धार का स्वप्न आवे यह सम्भव नहीं। मुझे स्वप्न आया है इससे यह निश्चय है कि चम्पापुरी का उद्धार शस्त्रबल से नहीं किन्तु आत्मबल से ही होगा। इसलिये अब मेरे को वही उपाय करना चाहिये जिसमें मेरा आध्यात्मिक बल बढ़े।

उधर सवेरा होने पर धारिणी यह विचारने लगी कि विवाह करने या ब्रह्मचर्य पालने के विषय में वसुमति से पूछने का भार पति ने मुझ पर रखा है अतः मैं स्वयं ही वसुमति के पास जाऊँ अथवा उसे यहाँ बुलाऊँ। इस प्रकार के विचार के साथ ही धारिणी को यह विचार भी होता था कि विवाह और ब्रह्मचर्य में से वसुमति किसे पसन्द करेगी? यदि उस पर सामयिक प्रभाव होगा तब तो विवाह करना ही पसन्द करेगी लेकिन यदि मेरी शिक्षा मानेगी तो ब्रह्मचारिणी रहना ही पसन्द करेगी विवाह न करेगी। धारिणी इस प्रकार विचार कर रही थी इतने ही में वसुमति की सखिया भी उसके पास पहुँच गईं।
धारिणी का उचित अभिवादन कर चुकी तब धारिणी ने उनसे पूछा कि कुशल तो है?

सरणी—आपके और महाराजा के पुण्य-प्रताप से सदा ही कुशल है।

धारिणी—दुर्गरी सखी वसुमति तो प्रसन्न है?

सखी—राजकुमारी तो स्वयं ही प्रसन्नता रूप हैं। हा, आज रात को उनने एक स्वप्न अवश्य देखा था।

धारिणी—क्या स्वप्न देखा था?

सखी—स्वप्न में उनने सारी चम्पापुरी को घोर दुःखसागर में निमग्न और स्वयं के द्वारा उसका उद्धार देखा।

धारिणी—यह स्वप्न तो अच्छा है। पुत्री के द्वारा ऐसा महान् कार्य सम्पन्न हो, इससे अधिक प्रसन्नता की बात क्या होगी?

सखी—लेकिन साथ ही स्वप्न में चम्पापुरी को दुःखसागर में डूबती हुई को भी तो देखा।

धारिणी—चम्पापुरी का भविष्य जैसा होगा वैसा कार्य तो होगा ही लेकिन साथ ही उस बुरे समय में हमारे द्वारा क्या कार्य होगा यह भी देखना चाहिए। किसी अच्छे कार्य का निमित्त बनना क्या कम प्रसन्नता की बात है? दुःखसागर में डूबी हुई चम्पापुरी का वसुमति उद्धार करेगी यह जानकर मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई। मेरी भावना भी यही है कि वसुमति के द्वारा कोई विशेष कार्य हो। वसुमति ने जो स्वप्न देखा है उससे यह विश्वास होता है कि मानव-समाज के सन्मुख वसुमति कोई उच्च आदर्श रखेगी।

सखी—लेकिन महारानीजी स्वप्न की बात सत्य तो होती नहीं है।

धारिणी—जिनका मन, वचन और शरीर प्रपञ्च में उलझा रहता है और अपवित्र होता है, उनके तो अधिकांश स्वप्न मिथ्या ही होते हैं लेकिन जिनका मन, वचन, काया पवित्र है उनके अधिकांश स्वप्न सत्य ही होते हैं। कोई ही स्वप्न चाहे मिथ्या निकले वसुमति मन वचन और काय से पवित्र है इसलिये उसको जो स्वप्न आया है, वह कदापि मिथ्या नहीं हो सकता। मेरा विश्वास है कि चम्पापुरी पर अवश्य ही आपत्ति आवेगी, तथा वसुमति द्वारा उस आपत्ति से चम्पापुरी का उद्धार होगा।

सखी—महारानीजी, क्षमा करिये मैं तो राजकुमारी के स्वप्न का दूसरा ही कारण समझती हूँ।

धारिणी—क्या कारण समझती हो?

सखी—राजकुमारी पूर्ण युवती हो गई है फिर भी अब तक व कुमारी ही हैं, इसी कारण उन्हें इस प्रकार का स्वप्न हुआ है। इस आयु तक भी विवाह न होने पर शारीरिक उष्णता के कारण कन्याओं का इस प्रकार का स्वप्न आया ही करते हैं। इसलिए कन्याओं का अधिक आयु तक कुमारी रहना निषिद्ध बताया गया है।

धारिणी—प्रत्येक व्यक्ति बात का अर्थ अपनी भावना के अनुसार लगाता है। यह स्वाभाविक ही है, आश्चर्य की बात नहीं है। तुमने अपनी भावना के अनुसार वसुमति के स्वप्न का अर्थ लगाया है, लेकिन यह बात तुमने वसुमति से क्यों नहीं कही?

सखी—कही थी।

धारिणी—फिर वसुमति ने क्या उत्तर दिया?

सखी—उनने तो कहा कि मे विवाह ही न करूंगी, किन्तु ब्रह्मचर्य पालती हुई माता-पिता की सेवा करके, उनके ऋण से मुक्त होऊंगी। अपने पर ससुराल का ऋण न करूंगी।

वसुमति की सखी द्वारा वसुमति का उत्तर सुनकर धारिणी बहुत प्रसन्न हुई। वह सोचने लगी कि—मे वसुमति से जिस बात की आशा करती थी वह आशा पूर्ण होने का समाचार तो इन दासियों से मिल ही चुका है। मेरी भावना है कि वसुमति ब्रह्मचर्य—पालन करे और मानव-समाज के सामने, एक नवीन आदर्श रखे। स्वप्न और इन सखियों की बातों से मेरी भावना पूर्ण होती जान पड़ती है। वसुमति के हृदय के भाव तो इन दासियों द्वारा मेरे को मालूम हो ही चुके हैं। फिर भी मुझे वसुमति से मिलकर प्रत्यक्ष मे उसके विचार जान लेना चाहिये और तभी पति से कुछ कहना चाहिये।

इस प्रकार निश्चय करके धारिणी ने वसुमति की सखियों से कहा कि—जब वसुमति विवाह करना ही नहीं चाहती, तब उसके स्वप्न का कारण विवाह न होना समझना कैसे उचित है? अच्छा तुम लोग जाओ अभी थोड़ी देर में मैं वसुमति से मिलूंगी और फिर जैसा ठीक होगा वैसा करूंगी।

वसुमति की सखिया चली गईं। सखियों को विदा करके धारिणी, वसुमति के पास आई। उस समय वसुमति वीणा बजा कर गा रही थी। धारिणी को देखकर उसने वीणा रख दी और सामने जाकर धारिणी को प्रणाम करके उससे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उसने सम्मान पूर्वक लाकर आसन पर बैठाया और हाथ जोड़कर उससे कहने लगी कि—आज मेरा अहो भाग्य है कि जो आपने यहा पधार कर मुझे दर्शन दिया।

धारिणी—अभी तेरी सखियों से ज्ञात हुआ कि आज रात को तूने एक स्वप्न देखा है। उस स्वप्न के विषय में तेरी कुशल पूछने के साथ ही एक आवश्यक विषय में तेरी सम्मति जानने के लिए मैं आई हू।

वसुमति—हा माता आज रात को मैंने स्वप्न में देखा कि चम्पापुरी पुर स्नान में डूब रही है और मैंने चम्पापुरी का उद्धार किया। यह स्वप्न

सती वसुमति

देखकर मैं असमजस में पड़ गई कि इस स्वप्न को कैसा समझू? अच्छा समझू या बुरा?

धारिणी—मैं तो, इस स्वप्न को अच्छा समझती हूँ और यह मानती हूँ कि इस स्वप्न के अनुसार मेरी भावना पूर्ण होगी। यद्यपि इस स्वप्न से चम्पापुरी को अवश्य ही दुःख में पड़ना होगा लेकिन साथ ही तेरे हाथ से इसका उद्धार होगा, यह प्रसन्नता की बात है। मेरे हृदय में यह भावना प्रारम्भ से ही है कि तेरे द्वारा कोई महान् कार्य हो। आज रात को महाराज से मेरी इस विषय पर बातचीत भी हुई थी कि तेरे को किस प्रकार सुखी बनाया जावे। महाराज की इच्छा है कि अच्छा घर—वर देख कर तेरा विवाह कर दिया जावे। इस सबध में तेरी इच्छा जानने के लिए महाराज ने मुझे आज्ञा दी है। महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं तेरे पास आना ही चाहती थी इतने ही में तेरी सखियों ने मुझे तेरे स्वप्न का समाचार सुनाया जिसे सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई, और महाराज की आज्ञानुसार तेरी इच्छा जानने के साथ ही स्वप्न के विषय में तेरे से यह कहने आई हूँ कि स्वप्नानुसार भविष्य में तेरे हाथ से कोई श्रेष्ठ कार्य होना है अतः इसके लिए बल प्राप्त कर। अच्छा तो अब यह बता कि महाराज ने जो कुछ जानना चाहा है उसके विषय में तू क्या कहती है?

वसुमति—पूजनीय माताजी भविष्य में यदि मेरे हाथ से कोई श्रेष्ठ कार्य हुआ तो उसका श्रेय आपही को हो सकता है। क्योंकि मेरे में जो भी शक्ति होगी में जो भी कार्य कर सकूंगी वह आप ही के प्रताप से। लेकिन आपका यह प्रश्न सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है जो प्रश्न आपने पिताजी की आज्ञानुसार मेरे से किया है। एक ओर तो आप मेरे द्वारा कोई विशेष कार्य होने की इच्छा रखे और दूसरी ओर मुझे विवाह—बन्धन में बाधने की इच्छा करे तो ये दोनों ही बातें कैसे हो सकती हैं? ये दोनों बातें तो परस्पर विरोध रखती हैं। माताजी आपने मुझे ब्रह्मचर्य पालन की शिक्षा देकर बताया है कि मनुष्य का कर्तव्य ब्रह्मचर्य पालना ही है विवाह तो तभी किया जाता है जब ब्रह्मचर्य पालने की क्षमता न हो। यदि आपने मर में इस प्रकार की क्षमता न देखी हो तब तो आपको मेरा विवाह के विषय में विचार करना ठीक है अन्यथा ऐसा विचार न होना चाहिए। क्या आपका यह ज्ञात हुआ है कि मर में ब्रह्मचर्य पालने की शक्ति नहीं है इसलिए मेरा विवाह कर देना आवश्यक है?

धारिणी—नहीं।

वसुमति—फिर पिताजी को मेरे विवाह का विचार क्यों हुआ? ओर यदि हुआ भी था तो आपने उसी समय समाधान क्यों नहीं कर दिया?

धारिणी—पुत्री तेरा यह कथन ठीक है, लेकिन माता—पिता को अपने कर्तव्य का पालन करना भी आवश्यक है। हमारा कर्तव्य है कि हम जैसी तेरी इच्छा देखे वैसा ही करें। बलात् न तो विवाह ही कर सकते हैं, न ब्रह्मचर्य ही पलवा सकते हैं। यदि तू कहे कि फिर मेरी इच्छा जानने के लिए आपने विवाह का ही विचार क्यों किया, ब्रह्मचर्य का विचार क्यों नहीं किया, तो इसका भी कारण सुन। ब्रह्मचर्य का पालन करना उत्तम है, फिर भी सरल नहीं है किन्तु खड़ग—धार पर चलने के समान कठिन है। इसकी उत्तमता एव शक्ति को देखकर अनेक लोग ब्रह्मचर्य पालने की प्रतिज्ञा तो कर लेते हैं, लेकिन फिर इसकी कठिनाई के कारण प्रतिज्ञा—भ्रष्ट हो जाते हैं ओर तब किसी भी ओर के नहीं रहते। इसके सिवा लोगो की दृष्टि में ब्रह्मचर्य पालना कठिन कार्य है ओर विवाह करना सरल कार्य है। इसी प्रकार लोग ब्रह्मचर्य में दुःख तथा विवाह में सुख मानते हैं। इन्हीं कारणों से ब्रह्मचर्य का विचार न करके विवाह का विचार किया परन्तु तू विवाह कर या ब्रह्मचर्य पाल, यह तेरी इच्छा पर निर्भर है। हमारा अनुरोध न तो विवाह करने का ही है, न ब्रह्मचर्य पालने का ही। तू जो भी चाहे उत्तर दे सकती है।

वसुमति—यह तो ठीक है, लेकिन यदि मैं अभी इन दोनों में से किसी भी एक बात का निश्चय न करू तो क्या कोई हानि होगी?

धारिणी—कोई हानि नहीं है।

वसुमति—फिर अभी मैं किसी भी प्रतिज्ञा में क्यों बंध जाऊ। कुछ दिन ओर अनुभव करके दो में से किसी एक बात का निर्णय क्यों न करूँ? मैं उत्तम तो ब्रह्मचर्य को ही समझती हूँ, परन्तु अपनी शक्ति का पूरी तरह विश्वास करने के पश्चात् ही मैं आपसे स्पष्टतया यह कह सकती हूँ कि विवाह करूंगी या ब्रह्मचर्य पालूंगी।

धारिणी—ठीक है ऐसा ही कर। मैं भी तेरे लिए यही शुभ कामना करती हूँ कि तू पूर्ण ब्रह्मचर्य पालने में समर्थ हो। मैं तेरे द्वारा भविष्य में कोई भी कार्य होने की जा भावना करती हूँ, उस भावना की सफलता भी ब्रह्मचर्य ही की है। उच्छा अब मैं जाती हूँ और महाराजा से भी यह कहे देती

हू कि वसुमति की इच्छा तो ब्रह्मचर्य पालने की ही है, फिर भी वह अभी किसी बात का निश्चय नहीं करती। यह कहकर धारिणी वहाँ से चल दी। जाती हुई धारिणी को वसुमति ने प्रणाम किया। वसुमति के विचार सुनने से धारिणी को बहुत प्रसन्नता थी।

रात के समय महाराज दधिवाहन महारानी धारिणी के महल में आये। महारानी धारिणी ने, महाराज दधिवाहन को वसुमति के विचार एवं स्वप्न का समाचार सुनाया, जिसे सुनकर दधिवाहन को प्रसन्नता भी हुई और चिन्ता भी। वसुमति के विवाह के विषय में महाराजा दधिवाहन ने यही कहा कि जब वह अभी स्वयं का विवाह नहीं करना चाहती तब मेरा भी कोई आग्रह नहीं है। यदि वह ब्रह्मचर्य पाले तो यह बहुत प्रसन्नता की बात है।

इसी प्रकार वसुमति के विवाह का विचार अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। इसी बीच में वसुमति के स्वप्न को सत्य करने वाली एक घटना घट गई।

चम्पा पर चढ़ाई

नरक का प्रधान कारण लोभ है। मनुष्य लोभवश जितने-जितने पाप करता है उतने पाप ओर किसी कारण से नहीं करता। फिर वह लोभ, धन, जन राज्य-वेभव आदि किसी भी बात का क्यों न हो, लेकिन पाप का कारण है लोभ ही। लोभ होने पर ऐसा कोई पाप नहीं है जिनके करने से मनुष्य हिचकिचावे। लोभ के सम्मुख न्याय सत्य ओर ओचित्य को किंचित् भी स्थान नहीं मिलता किन्तु लोभ के कारण अन्याय और अत्याचार का ताण्डव तक होने लगता है। निरपराधियों को कष्ट में डालने उनका वध करने, उनके रक्त की सरिता बहाने ओर उनका सर्वनाश करने का कारण लोभ, ही है। लोभ के कारण अकृत्य कार्य भी कृत्य माना जाता है ओर उसके करने में प्रसन्नता अनुभव की जाती है। उस समय मनुष्य में से मनुष्यता निकल जाती है। वह मनुष्य रूप में पिशाच ही बन जाता है। फिर उसके लिए माता, पिता, भ्राता पत्नी आदि प्रत्येक आत्मीय का सहार करना उनकी हानि करना, सरल बात है तो दूसरे के सहार और दूसरे की हानि के विषय में तो कहना ही क्या है? लोभी का हृदय दुःखितों के हाहाकार ओर पीडितों के करुण क्रन्दन से किंचित भी द्रवित नहीं होता किन्तु ओर प्रसन्न होता है। यद्यपि ऐसी बातें मानव-स्वभाव से बाहर की हैं लेकिन लोभी मनुष्य में से मानव-स्वभाव तो पहले ही निकल जाता है। उसमें भयकर बर्बरता आ जाती है और उस बर्बरता के कारण उसे किसी भी कार्य के करने में सकोच नहीं होता, लोभ में भी राजाओं का लोभ तो प्रसिद्ध ही है। उसके लिए तो नीतिकारों ने यह विधान ही कर दिया है -

असन्तुष्टा द्विजा नष्टा, सन्तुष्टाश्च महीभृत ।

अर्थात्-असन्तोषी ब्राह्मण नष्ट हो जाता है ओर सन्तोष से राजा नष्ट हो जाता है।

..... सती वसुमति

राजाओं को तो इस प्रकार शिक्षा दी जाती है कि राजा को कभी सन्तोष करना ही न चाहिए। लेकिन राजाओं के असन्तोष से राजाओं में लोभ होने से प्रजा को किस प्रकार कष्ट भोगने पड़ते हैं इसके अनेको उदाहरण हैं। नादिरशाही गदर, चंगेजशाही लूट राजाओं के लोभ का ही परिणाम था। लोभ के कारण ही कस ओर ओरगजेब ने अपने-अपने बाप को केंद्र किया था। कोरवो ने अपने भाई पाण्डवो से युद्ध किया था और अकबर तथा उल्लाउद्दीन ने चित्तौड़ में साके करवाये थे। चम्पापुरी के लिए भी ऐसा ही हुआ। एक लोभी व्यक्ति के कारण चम्पापुरी की भी वही दशा हुई जिसके कारण नादिरशाही और चंगेजशाही प्रसिद्ध हैं।

चम्पापुरी के राज्य की सीमा कोशाम्बी के राज्य से मिलती थी। चम्पापुरी की तरह कौशाम्बी भी धन-धान्य-समृद्धि तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध नगरी थी। कोशाम्बी के राजा का नाम सतानिक था जो चम्पा के राजा दधिवाहन का सम्बन्धी था। दधिवाहन की रानी पद्मावती और सतानिक की रानी मृगावती एक ही पिता की पुत्री थी। इस कारण दधिवाहन और सतानिक आपस में सादर-सादू थे। यद्यपि सतानिक और दधिवाहन सादर-सादू अवश्य थे लेकिन दोनों के स्वभाव एवं विचारों में बहुत अन्तर था। दधिवाहन सन्तोषी शांतिप्रिय तथा धार्मिक स्वभाव का बन गया था। उसका विचार सदा यह रहता था कि किसी के द्वारा न तो मेरी प्रजा सताई जावे और न मैं किसी दूसरे की प्रजा को सताऊ। उसकी राज्य-लिप्सा बढी हुई न थी। वह स्वयं को प्रजा का सबसे बड़ा सेवक मानता था, प्रजा को स्वयं के सुख का साधन नहीं समझता था। उसमें मिथ्याभिमान भी नहीं था। किसी को कष्ट में डालकर बड़ाई प्राप्त करने या वेभव बढाने का विचार उसे स्वप्न में भी नहीं होता था। वह जानता था कि नाशवान् धन-सम्पत्ति के लिए किसी को कष्ट देना महापाप है और बड़ाई प्राप्त करने का साधन दूसरे को सुख देना है दूसरे का दुःख देने से बड़ाई नहीं हो सकती, न ऐसा करने वाला व्यक्ति यशस्वी हो बन सकता है।

दधिवाहन तो उक्त विचार और स्वभाव का व्यक्ति था लेकिन सतानिक का स्वभाव और उसके विचार दधिवाहन के स्वभाव और विचार से भिन्न थे। सतानिक की राज्यलिप्सा बढी हुई थी। वह दिन-रात यही सोचा करता था कि मेरा राज्य किस उपाय से बढे। वह राज्य-वृद्धि द्वारा यशस्वी

यह कोशाम्बी-वह कच्छदश की कोशाम्बी नहीं है-दूसरी है।

बनने का इच्छुक भी रहता था। उसको धर्म-अधर्म या न्याय-अन्याय की अपेक्षा नहीं रहती थी, उसको तो केवल वेगव बढाने और राज्यसुख भोगने की ही इच्छा रहती थी। वह स्वयं को प्रजा का सेवक नहीं मानता था किन्तु प्रजा का शासक और उसका स्वाामी मानता था। वह समझता था कि राज्य और प्रजा तो राजा को सुख देने के लिए हैं, और राजा इन सबो के द्वारा सुख भोगने के लिए है। वह मिथ्याभिमान भी था। अपने मिथ्याभिमान की पूर्ति के लिए वह दूसरे के सुख-दुःख की किंचित् भी चिन्ता नहीं करता था। वह यश-बडाई का मार्ग केवल राज्य-वृद्धि और जीवन को सुखी बनाने का मार्ग केवल भोगोपभोग ही मानता था। यद्यपि सतानिक की रानी मृगावती प्रात-स्पर्णीया सोलह सतियो मे से एक थी और वह सतानिक को सदा समझाया करती थी कि यह राज्य-वेगव आपके साथ परलोक मे न जावेगा इसलिए आप इसके ममत्व मे पडकर न्याय-धर्म को मत भूलिये, किसी को कष्ट मे मत डालिये किन्तु न्याय और धर्म को आगे रखकर इस राज्य को भार रूप मान इसका काम करिये। इस प्रकार मृगावती सतानिक को बार-बार समझाया करती थी लेकिन मदान्ध सतानिक को मृगावती की ये बातें कब अच्छी लग सकती थी। वह मृगावती को उत्तर दिया करता कि यदि स्त्रियो की बातें पुरुष माने तो थोडे ही दिनों मे पुरुषो का सर्वनाश ही हो जावे। धर्म और न्याय का बधन गरीबो के लिए है। मुझसा समर्थ राजा धर्म और न्याय के बन्धन में पडकर राज्य-वृद्धि की कामना को निर्मूल नहीं कर सकता। राज्य पाने का लोभ नित नये तथा उत्तमोत्तम सुख भोगना, अधिक से अधिक लोगो को अपनी अधीनता मे लाना और अधिक से अधिक कोष एव भूमि को अपने अधिकार मे करना ही है। जो राजा अपने बाहुबल से राज्य नहीं बढाता किन्तु पैतृक राज्य पर ही सतोष करता है, राजवश मे उसका जन्म होने पर भी वह वीर नरी है किन्तु कायर है। इसी प्रकार यदि राजा होकर भी कोई व्यक्ति सुख-भोग नहीं करता तो उसका भी राज्य पाना न पाना समान ही है। मैं कायर नहीं हूँ जो न्याय तथा धर्म को लेकर बैठा रहूँ और स्वयं की वीरता एव स्वयं के बाहुबल का उपयोग न करूँ।

इस प्रकार सतानिक और दधिवाहन दोनो एक दूसरे से विरुद्ध रज्जाय एव विचार के थे। सतानिक की दृष्टि मे भरीपूरी चम्पापुरी सदा र उठा करती थी। न्याय-नीति पूर्वक राज्य करने के कारण दधिवाहन की भी प्रशंसा थी वह उसे असह्य हो उठी थी। दधिवाहन की सुखसमृद्ध प्रजा राज्य की अधीनता मे कैसे आवे और चपा के धन से कौशाम्बी का कोष कैसे

भरा जावे, इस बात की उसे सदा चिन्ता रहा करती थी। वह चाहता था कि किसी भी तरह चम्पापुरी पर अपना अधिकार हो जावे वहा का धन कोशम्बी के कोष मे आ जावे, चम्पापुरी का राज्य कोशम्बी के राज्य मे मिल जावे तथा दधिवाहन की जो बड़ाई हे वह मटियामेट हो जावे। इस इच्छा से प्रेरित होकर सतानिक अपने मन्त्रियो से गुप्त मन्त्रणा भी किया करता। वह कहा करता कि दधिवाहन धर्म ढोगी हे, उसके पास सेना भी थोड़ी हे इसलिए उस पर विजय प्राप्त करना कुछ भी कठिन नही हे। मुझे तभी प्रसन्नता हो सकती हे जब चपा पर मेरा झण्डा लहराये।

सतानिक के मन्त्रिगण सतानिक की इस इच्छा को प्रोत्साहित करते रहते थे। वे भी कहते रहते कि हा, चपा को जीतना कुछ भी कठिन नहीं हे आप जब भी चाहे बात ही बात मे चपा को जीत सकते हैं। मन्त्रियो को सहमत देखकर सतानिक चपा पर चढाई करने का बहाना सोचने लगा। वह भीतर ही भीतर सेनिक-तैयारी बढाता रहता ओर चपा पर किस बहाने से चढाई की जावे यह सोचा करता। वह विचारता था कि बिना कोई कारण बताये चपा पर चढाई करने से लोगो मे मेरी निन्दा भी होगी लोकमत मेरे प्रतिकूल भी हो जायेगा ओर सभव है कि उस दशा मे मेरी सेना एव प्रजा भी विरुद्ध हो जावे। इसलिए ऐसा बहाना ढूढना चाहिए जिसे आगे रखकर चम्पा पर चढाई की जा सके ओर लोगो मे मेरे लिए किसी प्रकार का अपवाद भी न हो।

अपनी बुरी कामना को पूर्ण करने के लिए दूसरे पर किसी प्रकार का अपवाद लगाना ओर दूसरे को अपराधी बताकर इच्छित वस्तु पर अधिकार कर लेना, या दूसरे की हानि कर देना फिर भी स्वय निदोष बने रहना इसी का नाम राजनीति हे। राजा लोग ऐसी नीति का बहुत अधिक सहारा लेते ह। यदि राजनीति को झूठ कपट आदि कहा जावे तो कोई हर्ज न होगा।

चम्पापुरी का राज्य हडपने के लिए सतानिक ओर उसके मन्त्री भी राजनेतिक चाले सोचने लगे। उधर दधिवाहन के हृदय मे किसी स युद्ध करने ओर किसी का राज्य जीतने की किंचित भी भावना न थी न किसी राजा की ओर से उसे यह भय ही था कि कोई राजा मेरे पर चढाई करन आयगा। उसन चम्पा के आस पास के सभी राज्यो से मित्रता पूर्ण सन्धि कर रखी थी। इसलिये वह शत्रु की ओर से निश्चिन्त था। इन्ही कारणा से उसन अपन यह राज्य का आतरिक प्रबन्ध हो सके इतनी ही सेना रख छाडी थी। किसी पर चढाई करने या किसी की चढाई रोकने के लिए उसक पास सना न थी। राजा लोग एक दूसरे के यहां का यह हाल तो गुप्त रूप स जानत ही रहत हैं कि

किसके पास कितनी सेना है, युद्ध समय में काम आने वाली कौन-कौनसी सामग्री है तथा कितना कोष है और कैसी स्थिति है? गुप्तचरो द्वारा दधिवाहन की सेना और उसके कोष आदि का सब समाचार सत्तानिक को भी ज्ञात था। इस समाचार के आधार पर ही सत्तानिक अपने मन्त्रियों से कहा करता कि धर्म-दोगी दधिवाहन कमजोर है, लड़ाई से डरता है और उसके पास केवल इतनी सेना तथा इतना कोष है। उसकी मुट्ठी भर सेना को जीतना कोई कठिन बात नहीं है। उसे जीतने इतनी सेना तो मेरे पास पहले ही थी, अब तो मैंने इतनी सेना और बढ़ा ली है, इसलिये यदि कोई दूसरा राजा दधिवाहन की सहायता को भी आ जायेगा तो उसे भी पराजित ही होना पड़ेगा। पहले तो सधि के अनुसार कोई राजा मेरे विरुद्ध दधिवाहन का साथ दे ही नहीं सकता और कदाचित् किसी ने साथ दिया भी तो उसको भी मुह की ही खानी पड़ेगी। इसलिए चम्पा को जीतना तो कुछ कठिन नहीं है लेकिन चम्पा पर चढ़ाई करने के लिए कोई बहाना अवश्य होना चाहिए।

जहाँ दो राज्य की सीमा मिलती है वहाँ विवादास्पद कोई न कोई बात हुआ ही करती है। यदि विवादास्पद बात को निपटाया जावे तब तो वह सरलता से ही निपट जाती है और यदि उसे ही विशाल रूप दिया जावे तो वह भयंकर युद्ध का कारण भी बन जाती है। राजा सत्तानिक ने दधिवाहन से युद्ध करने के लिए ऐसे ही किसी कारण का आश्रय लिया। उसने युद्ध के लिए कौनसा बहाना निकाला यह तो वर्णन नहीं मिलता लेकिन उसने किसी नगण्य कारण को आगे रखकर चम्पा पर चढ़ाई कर दी। दधिवाहन को यह शन्देह भी न था कि सत्तानिक कभी मुझ पर चढ़ाई कर देगा, न उसने सत्तानिक की सैनिक तैयारी की ओर ही ध्यान दिया था। उसे तो सत्तानिक की चढ़ाई का हाल तब मालूम हुआ जब सत्तानिक की सेना युद्ध की घोषणा करती हुई चम्पापुरी के राज्य में प्रवेश कर आई।

रणभेरी बजाती हुई सत्तानिक की सेना चम्पापुरी के राज्य में घुस आई और प्रजा को सताने लगी। सीमा पर नियत दधिवाहन के सैनिक सत्तानिक की सेना को न रोक सके। वे दौड़कर दधिवाहन के पास आये और उसे सत्तानिक की चढ़ाई का समाचार सुनाया। साथ ही सत्तानिक की सेना द्वारा सत्ताई गई प्रजा भी दधिवाहन के पास पुकारने आई। सत्तानिक की चढ़ाई का समाचार सुनकर दधिवाहन आश्चर्य-चकित रह गया। वह सोचने लगा कि सत्तानिक की ओर से मित्रतापूर्ण सन्धि है फिर भी उसने चढ़ाई कर दी है। उसने इस अन्याय चढ़ाई का कोई कारण भी दिखाई नहीं देता।

मेरी ओर से ऐसी कोई बात भी नहीं हुई है, जिसके कारण सतानिक को इस प्रकार अनायास चढ़ाई करनी पड़े और सन्धि-भग करनी पड़े। सतानिक की चढ़ाई का कुछ कारण समझ में नहीं आता।

राजा दधिवाहन ने उसी समय अपने मन्त्रियों की आवश्यक सभा बुलाई। दधिवाहन की आज्ञा पाकर मन्त्रिगण सभा में उपस्थित हुए। सभा जुड़ जाने पर दधिवाहन ने मन्त्रियों को सतानिक की चढ़ाई का वृत्तान्त सुनाकर कहा कि राजा सतानिक मेरा सबधी है, उसके ओर मेरे बीच मित्रता पूर्ण संधि भी है, ऐसा होते हुए भी सतानिक ने चढ़ाई की ओर प्रजा को सता रहा है। इसका कारण कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए यह विचारना चाहिये कि सतानिक ने चढ़ाई क्यों की और हमको क्या करना चाहिए?

दधिवाहन का कथन समाप्त होने पर परराष्ट्र सचिव कहने लगा—महाराज कौशाम्बी में नियुक्त अपने यहां के राजदूत द्वारा मुझे इस बात की सूचना बहुत पहले ही मिल चुकी थी कि राजा सतानिक अपनी सेना बढ़ा रहा है और चम्पापुरी पर चढ़ाई करने वाला है। मैं इस समाचार से सेना-सचिव को भी सूचित करता रहा हूँ।

सेना-सचिव-सतानिक को अपनी सेना पर गर्व है। वह अपनी सेना के भ्रू से चम्पापुरी पर अपना झंडा फहराने की इच्छा रखता है लेकिन उसकी यह दुराशा, कदापि पूर्ण नहीं हो सकती। उसकी सेना का मुह तोड़ने के लिए हमारे पास सेना तैयार है। हमारी सेना किसी भी समय कम न हो, इसके लिए आज एक यह आज्ञा और जारी कर दी जानी चाहिए, कि आवश्यकता पड़ने पर प्रजा में से प्रत्येक व्यक्ति को सेना में भर्ती होना होगा।

प्रधान सचिव-सतानिक किसी कारण विशेष से ही चढ़ाई करने नहीं आया है। उसकी बहुत दिनों से चल रही युद्ध की तैयारी इस बात का स्पष्ट बताती है कि वह निष्कारण ही चम्पापुरी पर चढ़ाई करने के लिए बहुत दिनों से आतुर था और अन्त में अब उसने चढ़ाई कर ही दी। इस समय ऐसा एक भी कारण नहीं था जिससे संधि-भग करके इस प्रकार अनायास ही चढ़ाई कर दी जावे। सतानिक किसी कारण से ही चढ़ाई करके नहीं आया है वह तो चम्पापुरी को अपने राज्य में मिलाने की दुर्भावना से प्रेरित होकर ही आया है। जिसमें इस प्रकार की दुर्भावना है उसके लिए युद्ध का कोई कारण नहीं आवश्यक नहीं है। ऐसा व्यक्ति तो साधारण बात को भी युद्ध का कारण बना या बता सकता है। यदि उसमें दुर्भावना न होती किन्तु उस किसी कारण विशेष से ही चढ़ाई करनी पड़ी होती तब तो वह चढ़ाई करने से पतल ही नहीं

उस कारण से सूचित करता हमारे पास युद्ध-घोषणा की खबर भेजता और यदि उसने चढ़ाई कर भी दी होती, तब भी वह हमारी सीमा से बाहर ठहर कर हमारे पास अपना दूत भेजता तथा जब हम युद्ध के कारण का समाधान न कर सकते तभी वह हमारे राज्य में घुसता। परन्तु उसने तो सब कुछ इससे विपरीत ही किया है। उसने युद्ध से पहले शांति के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया न किसी को प्रयत्न करने का अवसर ही दिया। वह तो हमारे राज्य में इस प्रकार घुस आया जैसे इस राज्य का कोई स्वामी ही नहीं है, या उसकी दृष्टि में हम कमजोर हैं इसीसे उसने हमारी पजा को सताकर हमें युद्ध के लिए चुनौती दी है। चम्पापुरी पर चढ़ाई करने के लिए सतानिक बहुत दिनों से छोटी-छोटी बातों को बड़ा रूप दे रहा था और मैं उसकी ऐसी बातें महाराजा को बताकर उसकी दुर्भावना की ओर महाराजा का ध्यान खींचता रहता था परन्तु महाराजा के हृदय में सतानिक के प्रति किसी प्रकार का संदेह तक नहीं हुआ। महाराजा उसके कार्यों की उपेक्षा ही करते रहे और मुझे यही आज्ञा देते रहे कि शांति रक्षा और विग्रह से बचने के लिए प्रत्येक मामले को निपटा लिया जावे। महाराजा की इस आज्ञा का पालन करने के लिए मैंने सतानिक द्वारा उठाई गई किसी भी बात को ज्यादा नहीं बढ़ने दी किन्तु परराष्ट्र सचिव की सम्मति से सभी बातें निपटा दी लेकिन हमारी ओर से शांति के लिए जो नम्रता धारण की गई उससे सतानिक का दुसाहस बढ़ता ही गया और अन्त में उसने हमको कमजोर समझ कर हमारा राज्य हड़पने के लिए चढ़ाई कर दी। जो हुआ सो हुआ अब तो मुझे यही ठीक जान पड़ता है कि उसकी सेना का मुकाबला किया जावे और उसकी युद्ध-कामना को सदा के लिए दबा दिया जावे।

युद्ध सचिव-आपके कथन का मैं भी समर्थन करता हूँ। जब सतानिक दिना सूचना या शांति के प्रयत्न के ही अपने राज्य में घुस आया है तब उससे युद्ध न करना किन्तु उसे समझाने का प्रयत्न करना व्यर्थ होगा। इसलिए हमारे वास्ते युद्ध करना ही अच्छा हो सकता है दूसरा कोई मार्ग ठीक नहीं है।

मंत्रियों की सम्मति सुनकर दधिवाहन कहने लगे-मन्त्रीगण नीति के अनुसार तो हमसे सतानिक से युद्ध करने में किंचित भी विचार न होना चाहिए। जब वह स्वयं ही घुस आया है तब उसके साथ युद्ध करना ही चाहिए। जो सतानिक की नीति के सहारे रहने से काम नहीं चलता। सतानिक लोभ के कारण घुस आया है इसीसे एवमन से चढ़ाई कर आया है। लोभी मनुष्य

ओचित्य, अनौचित्य का विचार नहीं करता, वह तो अपना लोभ पूरा करने की धुन में रहता है। ऐसा व्यक्ति दया-पात्र है। जब तक भी हो सके सतानिक का लोभ मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा न करके अपन भी युद्ध के लिए तैयार हो जावे और उसका सामना करने को सेना सजा दे तो इससे धन-जन की कौसी भयकर हानि होगी? मेरी या सतानिक की तुच्छ वासना की पूर्ति के लिए हजारों-लाखों मनुष्यों की व्यर्थ ही हत्या होगी। हो सकता है कि सतानिक के हृदय में किसी ने हमारी ओर से भ्रम पैदा किया हो और इसी कारण वह युद्ध करने को चढ़ आया हो। यदि मेरा यह अनुमान ठीक हो तब तो उसका भ्रम मिटाकर युद्ध की हानि से बचना चाहिये लेकिन यदि मेरा यह अनुमान गलत हो और सतानिक के मन में चम्पापुरी के राज्य का लोभ ही समाया हो तो वह चम्पापुरी का राज्य चाहे ले ले लेकिन युद्ध करके मनुष्यों की हत्या की स्थिति उत्पन्न करना ठीक नहीं है। राज्य का जाना बुरा नहीं है। मनुष्यों का मारा जाना बुरा है। यदि मुझे राज्य छोड़ना पड़े तो मैं राज्य छोड़ने में तो प्रसन्नता मानूँगा लेकिन युद्ध से प्रसन्नता न मानूँगा। इसके सिवा यह भी तो नहीं कहा जा सकता कि युद्ध करने पर विजय अपनी ही होगी। मैं युद्ध भी करूँ उसकी ओर मेरी प्रजा को भेड़-बकरी की तरह कटवाऊँ भी, फिर भी यह निश्चय नहीं है कि विजय अपनी ही होगी। ऐसी दशा में युद्ध से और हानि ही होगी लाभ क्या होगा?

दधिवाहन के कथन के उत्तर में प्रधानमन्त्री कहने लगा—महाराज राजनीति के अनुसार आवश्यकता होने पर युद्ध करना ही पड़ता है। आवश्यकता के समय युद्ध न करने से हानि होती है। युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म ही है। जो किसी कारण से युद्ध से बचना चाहता है युद्ध से भय करता है अथवा युद्ध को टालना चाहता है, वह क्षत्रिय नहीं है। ऐसा व्यक्ति क्षत्रिय जाति और क्षत्रिय धर्म को कलक लगाने वाला है। क्षत्रिय लोग युद्ध का आह्वान करते हैं। वे घर में पड़े-2 मरने की अपेक्षा शत्रुओं से युद्ध करते हुए मरना पसन्द करते हैं। ऐसा होते हुए भी आप चढ़ाई करके आये हुए शत्रु से युद्ध करने के समय इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? यह समझ में नहीं आता। जब शत्रु अपनी सेना द्वारा हमारे राज्य को मथ रहा है हमारी प्रजा का सता रहा है, उस समय युद्ध करने के बदले राज्य-त्याग का उद्यत होना वीरता नहीं किन्तु कायरता है। आपने इस समय जो बातें कही हैं वे बातें वीरों के लिए अशोभनीय हैं। आप इस प्रकार की बातें मुख से भी मत निकालिये। आप ही ऐसी बातों से सैनिकों में शिथिलता आना स्वाभाविक है। इस समय तो

आपको ऐसी बातें कहनी चाहिए कि जिससे वीरों का उत्साह बढ़े और वे साहस पूर्वक युद्ध करें। इसलिए आप राज्य-त्याग की भावना को अपने में स्थान ही मत दीजिये किन्तु डरपोकपना त्याग कर रणभेरी बजवा युद्ध की तैयारी करने की आज्ञा दीजिये। मुझे सतानिक की सेना और उसके प्रबन्ध का सब भेद मालूम है। मेरे को यह विश्वास है कि दृढ़ता तथा उत्साह पूर्वक युद्ध करने पर अवश्य ही अपनी विजय होगी।

दधिवाहन-मंत्री यद्यपि राजनीति के अनुसार तो तुम्हारा कथन ठीक है। राजनीति के अनुसार तुम्हें ऐसे समय में मुझसे इसी प्रकार की बातें कहनी चाहिए लेकिन केवल राजनीति से जीवन तथा प्रजा को कभी भी शांति नहीं मिल सकती अशांति ही बनी रहती है। इसलिए राजनीति के साथ, धार्मिकता को और स्थान दो। धार्मिकता होने पर ऐसी थोथी राजनीति को ही स्थान न मिलेगा किन्तु फिर भी वही मार्ग अपनाया जायेगा जिससे प्रजा को अधिक से अधिक शांति मिले। उस दशा में स्वार्थ-बुद्धि नहीं रह सकती। व्यर्थ ही दूसरे को कष्ट में डालने की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। फिर तो वही नीति होगी जिससे किसी को कष्ट न हो अपितु लोग कष्ट से बचे। मैंने युद्ध से बचने के लिए जो कुछ कहा है वह कायरता के वश होकर नहीं किन्तु धार्मिकता से कहा है। मैं कायर नहीं हूँ, वीर हूँ लेकिन दूसरे को कष्ट में डालना ही वीरता नहीं है। मैं युद्ध से भय नहीं खाता दूसरे लोगों को कष्ट होगा यह भय खाता हूँ। तुम समझते हो कि महाराजा क्षत्रियोचित कर्त्तव्य के विरुद्ध बात कर रहे हैं लेकिन मैंने जो कुछ कहा है वह क्षात्र धर्म की रक्षा के लिए ही। क्षत्रियों का धर्म- युद्ध करना अवश्य है लेकिन प्रजा की रक्षा के लिये। अपने स्वार्थ या अभिमान के लिए युद्ध करना और प्रजा को कष्ट में डालना क्षत्रियों का धर्म नहीं है। मैं क्षत्रियधर्म का पालन करने के लिए ही यह चाहता हूँ कि युद्ध न हो। क्षत्रियों का धर्म अन्याय मिटाना है, अन्याय बढ़ाना नहीं है और युद्ध द्वारा कैसा घोर अन्याय होता है इसे तुम जानते ही हो। युद्ध के समय निरपराध तथा शांत प्रजा को लूट लिया जाता है, मार डाला जाता है और उसकी बहू-बेटियों तक पर घोर अत्याचार किया जाता है। यह सब स्वयं की दुर्भावना शांत करने अपनी लालसा पूरी करने और अपने अभिमान पुष्ट करने के लिए ही होता है कोई दूसरे कारण से नहीं होता। प्रजा युद्ध के समय प्रजा का क्या अपराध होता है जो उस पर इस प्रकार अत्याचार किया जाता है? लेकिन यह बात युद्ध के समय नहीं देखी जाती। युद्ध के समय तो शत्रु पक्ष ही प्रजा को सताना कष्ट देना ही न्याय

समझा जाता है और ऐसा करने को भी क्षात्रधर्म का नाम दिया जाता है। लेकिन वास्तव में यह क्षात्रधर्म नहीं है। प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध करना क्षात्र-धर्म है। प्रजा का नाश करने के लिए युद्ध करना क्षात्रधर्म नहीं है।

प्रधानमन्त्री—सतानिक के सामने जितनी भी नम्रता रखी जावेगी उसका दुःसाहस बढ़ता ही जावेगा। उसकी ओर से उठाई गई बातों में अपनी ओर से नम्रता बताई गई, उसी का यह परिणाम है कि आज उसकी भावना चम्पा राज्य हड़पने की हो गई। यदि उसके सामने पहले ही दृढ़ता से काम लिया गया होता, तो आज उसका यह दुःसाहस न होता। हमारे ओर उसके बीच में मित्रता की संधि थी। उस संधि को उसने भंग किया है, इसलिए उसे पहले दण्ड देना ही चाहिए। ऐसे समय में वीरता न रखने पर राज्य नहीं चल सकता। इस समय यदि किसी उपाय से सतानिक को समझा लिया गया, तो इसके उदाहरण से दूसरे मित्र राजा भी चम्पा पर चढ़ाई करने का साहस करेंगे और यदि इसका सामना करके उसे पराजित कर दिया तो फिर किसी का साहस चम्पा की ओर आख उठाने का न होगा। फिर हमारी धाक जम जावेगी, और हमारा राज्य सुरक्षित हो जावेगा। कहावत है—बेरी और सर्प को तो उठते ही मार डालना चाहिए, अन्यथा ये सदा ही दुःख देते हैं। इसलिए मैं आपकी युद्ध न करने की बात से सहमत नहीं हो सकता न कोई दूसरा ही आपकी इस प्रकार की धार्मिकता को ठीक कह सकता है। सब लोग इस धार्मिकता को कायरता ही कहेंगे। इसलिए आप इस विषय में अधिक सोच-विचार न करके युद्ध का डका बजवा दीजिये।

दधिवाहन—प्रिय प्रधान, तुम मेरी बातों का कारण कायरता समझ रहे हो, यह तुम्हारी भूल है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वह कायरता से नहीं किन्तु क्षात्रधर्म की प्रेरणा से कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी तरह युद्ध न हो तो अच्छा। पहले तो सतानिक की चढ़ाई का कोई स्पष्ट कारण नहीं जान पड़ता। हो सकता है कि वह किसी बात में भ्रम होने से ही चढ़ आया हो और उसका भ्रम मिटाने पर वह अपनी इस चढ़ाई के लिए पश्चात्ताप करता हुआ वापस हो जावे। यदि मेरा यह अनुमान ठीक हो तो बिना इस बात का निर्णय किये उसका अनुकरण करके युद्ध द्वारा हजारों मनुष्यों की हत्या करा डालना कैसे ठीक होगा। इसके लिए तो यही ठीक है कि पहले उसकी चढ़ाई का कारण पूछा जावे। यदि उसने कोई कारण बताया और उस कारण का समाधान हो गया तथा इस प्रकार युद्ध द्वारा हानि वाली जनहत्या रुक गई तब तो अच्छा ही है और यदि वह चढ़ाई का कोई कारण न बता सके किन्तु

यह ज्ञात हुआ कि वह राज्य-लोभ से ही चढ़ आया है, तो उसको न्याय तथा धर्म समझाया जावेगा। इन सब उपायों से यदि युद्ध टल गया तब तो अच्छा ही है, लेकिन यदि किसी उपाय से युद्ध न टला, युद्ध करना आवश्यक प्रतीत हुआ, तो फिर दूसरा विचार किया जावेगा परन्तु युद्ध रोकने का प्रयत्न करने से पहले ही युद्ध के लिए तैयार हो जाना और युद्ध ठान देना ठीक नहीं है।

प्रधानमन्त्री-सतानिक निश्चय ही चम्पापुरी को अपने राज्य में मिलाने के लिए चढ़ाई करके आया है, इसलिए वह चढ़ाई का कुछ भी कारण बता देगा और ऐसी दशामें उसका ध्यान न्याय, नीति या धर्म की ओर दिलाने से क्या होगा? वह न्याय धर्म का विचार क्यों करेगा? मुझे तो इस प्रयत्न से कोई लाभ नहीं दिखता। हा, यह हानि अवश्य है कि विलम्ब करने से हमारी सेना में शिथिलता और उसकी सेना में उत्साह की वृद्धि होगी, जो युद्ध में हमारे लिए ठीक नहीं है।

दधिवाहन-यदि सतानिक ने भ्रमवश चढ़ाई की होगी तब तो भ्रम मिटने पर वह वापस लौट ही जावेगा, और यदि उसने निश्चय पूर्वक चढ़ाई की होगी तथा न्याय-धर्म पर विचार न करेगा, तो कम से कम कहने के लिए तो रर जावेगा कि सतानिक अन्याय पूर्वक चढ़ आया था, और उसको समझाने के लिए इस इस तरह का प्रयत्न किया गया था, फिर भी वह नहीं माना। इसलिए मैं तो एक बार युद्ध रोकने का प्रयत्न करना उचित समझता हूँ। श्रीकृष्ण यह जानते थे कि दुर्योधन पांच ग्राम देकर भी पाण्डवों से सन्धि न करेगा उससे भूमि प्राप्त करने के लिए युद्ध करना आवश्यक है फिर भी वे दुर्योधन को समझाने के लिए गये ही थे, और वह केवल इसीलिए कि सब लोगों को यह मालूम हो जावे, कि युद्ध रोकने के लिए किस प्रकार प्रयत्न किया गया फिर भी दुर्योधन नहीं माना। इसी तरह चाहे सतानिक माने या न माने अपने को तो प्रयत्न करना ही चाहिए।

प्रधानमन्त्री-सतानिक को समझाने के लिए आपने किसे भेजना ठीक समझा है?

दधिवाहन-तुम्हारी दृष्टि में मैं युद्ध और शत्रु से भय खाता हूँ, इसलिए यह बताने के लिए कि मैं कायर नहीं, किन्तु वीर हूँ, अकेला ही घोड़े पर बैठकर सतानिक के शिविर में जाऊंगा और उसे समझाऊंगा।

प्रधानमन्त्री-जान पड़ता है कि इस समय विजय-लक्ष्मी सतानिक के ही साथ हैं इसीसे आपने ऐसा विचार किया है। अकेला शत्रु अपनी सेना के बीच आ जावे और उसे घेर लिया जावे विजय के लिए इससे अधिक

।

चाहिए ही क्या? जब आप सतानिक की सेना में जायेगे और वह भी असहाय तथा अकेले, तब क्या वह आपको बन्दी न बना लेगा? वापस आने भी देगा? यह तो आपने स्वयं को उसके हाथ बंदी बनाने और उसे विजय दिलाने का ही मार्ग सोचा है।

दधिवाहन—यह तुम्हारा भ्रम है। मैं उसके हाथ कदापि बंदी नहीं बन सकता। मैं कायर नहीं हूँ जो सतानिक मुझे बन्दी बना ले। प्रधान तुम विश्वास रखो, भय मत करो। अब सभा विसर्जन करो। मैं अभी ही सतानिक के पास जाता हूँ। वहाँ से लौटकर फिर विचार करेगा।

यह कहकर दधिवाहन ने सभा विसर्जन कर दी और साथ ही सेवक को घोड़ा सजाने की आज्ञा दी। मंत्रीगण इसी विषयक बातचीत करते हुए अपने-अपने घर चले गये और दधिवाहन अपने महल को गया।

लूट

मनुष्य में अच्छी या बुरी, जो भी भावना पूर्णतया स्थान कर लेती है, उसको निकालने के लिए चाहे जितना प्रयत्न किया जावे, फिर वह भावना उसमें से मरने तक भी नहीं निकलती। हा, जब तक किसी की भावना का पूर्णतया आधिपत्य नहीं हुआ है, वह व्यक्ति उस भावना से पूरी तरह प्रभावित नहीं हो गया है, उसके रंग में रंगा नहीं गया है, तब तक तो प्रयत्न, घटना या स्थितिबश उस भावना का बदला जाना सम्भव है, लेकिन पूरी तरह आधिपत्य हो जाने पर किसी भावना का निकालना सर्वथा असम्भव है। फिर वह भावना न तो समझाने पर ही बदलती है न स्थिति या घटनावश ही। भगवान् अरिष्टनेमि में ब्रह्मचर्य पालने की दृढ़ भावना थी। उनकी इस भावना को बदलने के लिए समुद्र विजय श्रीकृष्ण आदि ने अनेको प्रयत्न किये, परन्तु उन्हें उस से मस न कर सके। राजा मेघरथ में अभयदान की दृढ़ भावना स्थान कर चुकी थी। इसलिए वे एक कबूतर के लिए भी अपना शरीर देने को तैयार हो गये लेकिन रानियो मंत्री और प्रजा के समझाने पर भी उन्होंने कबूतर को तुच्छ नहीं माना और उसकी रक्षा के लिए शरीर दिया ही। गजसुकुमार में सयम लेने की दृढ़ भावना स्थान कर चुकी थी, इसलिए श्रीकृष्ण का तीन राण्ड का राज्य भी उन्हें सयम लेने से रोकने में समर्थ नहीं हुआ। इसी तरह के और भी अनेको उदाहरण हैं।

यह तो शुभ या उत्तम भावना की बात हुई। अशुभ या नीच भावना के लिए भी यही बात है। नीच भावना भी यदि दृढ़ हो चुकी है, उसने पूरी तरह अधिकार कर लिया है तो फिर वह भी यावज्जीवन नहीं निकलती। बालसैरिक कसाई में हिंसा की भावना दृढ़ रूप से जमी हुई थी इसलिये राजा शेरिक के अनेक प्रयत्न करने पर भी वह अहिंसक नहीं बना। कपिला दारु की हृदय में साधुओं को दान न देने की भावना पूरी तरह जम गई थी इसलिये वह भावना किसी भी तरह नहीं बदली। कस में अन्याय-अधर्म की

दिया गया आपके राज्य की भूमि नहीं दबाई गई, न सन्धि—विरुद्ध कोई काम ही किया गया। फिर आपने चढ़ाई क्यों कर दी? क्या आपका ऐसा करना न्याय है? मे न्याय—नीति पूर्वक चम्पा की प्रजा का पालन कर रहा हू। यदि मेरी ओर से यहा की प्रजा को कष्ट होता, और उस दशा मे प्रजा की रक्षा के लिए आपने चढ़ाई की होती तब भी आपकी चढ़ाई को अनुचित न कहा जाता लेकिन मेरी प्रजा को मेरी ओर से किसी भी तरह का कष्ट नहीं है। फिर आपने किस विचार से चढ़ाई की? आप जरा न्याय की ओर दृष्टिपात कीजिये। अन्याय पर उतारू होकर युद्ध द्वारा मनुष्यो की हत्या का कारण मत बनिये अब तक हमारा ओर आपका जैसा सबध रहा है, वैसा ही सबध बनाये रखिये। जिस प्रकार आप युद्ध के लिए चढ आये, उसी प्रकार मैं भी युद्ध के लिए चढ़ाई कर सकता था परन्तु मैंने एक बार आपसे अकेले मे मिलकर बातचीत कर लेना उचित समझा। इसीलिए मैं आपके पास आया हू।

इस प्रकार सन्तानिक के सामने दधिवाहन ने न्याय और धर्म की बहुत दुहाई दी लेकिन युद्ध—पिपासु सतानिक के हृदय पर उसका कोई प्रभाव नहीं पडा। उसके हृदय मे तो चम्पापुरी पर आधिपत्य करने का लोभ समाया हुआ था इसीलिए दूर दधिवाहन की बातो को कैसे मान सकता था? सतानिक के पास दधिवाहन की बात का कोई उचित उत्तर भी न था, इसलिए उसने चढ़ाई का कारण बताने आदि मे पडना उचित न समझा, किन्तु उसने दूसरे मार्ग का सहारा लिया। वह दधिवाहन से कहने लगा कि युद्ध के समय इस प्रकार न्याय पूछने का काम कोई आप जैसा कायर या धर्मढोगी ही कर सकता है वीर तो ऐसा कदापि नहीं कर सकता। युद्ध के समय न्याय—अन्याय का प्रश्न केसा? उस समय तो सामने आये हुए शत्रु से युद्ध करना ही न्याय है परन्तु आपमे युद्ध करने की क्षमता नहीं है आप वीर नहीं है, किन्तु कायर है। इसी से न्याय—अन्याय पूछने आये हैं। लो, मैं न्याय भी बताये देता हू। क्षत्रियो के लिए युद्ध करना देश जीतना तथा राज्य बढाना यही न्याय है और इसके विरुद्ध सब अन्याय है। हम राजा हैं क्षत्रिय हैं हमारे न्याय—अन्याय का निर्णय तो युद्ध मे ही हो सकता है।

दधिवाहन—तब तो जान पडता है कि आप लोभवश युद्ध करने को आये है लेकिन आपके अनुचित लोभ के कारण कितने मनुष्यो का रक्त गिरा। जरा इसे भी सोच लीजिये। अपनी तृष्णा को शांत करने के लिए किये गये युद्ध की कदापि प्रशंसा नहीं हो सकती। ऐसे युद्ध की प्रशंसा तो भाट या राजा लोग भले ही करे दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसके सिवा आप

राजा है। जब आपमें ही तृष्णा का इतना आधिक्य रहेगा तब दूसरे की तो बात ही क्या है? राजा में तृष्णा होने पर प्रजा में कौसी तृष्णा होगी और उस दशा में कितनी भयकर अशांति रहेगी, इस पर विचार कीजिये।

सतानिक—मुझे सतोष की आवश्यकता नहीं है। उसे तो मैंने आप जैसे कायरों तथा धर्म-ढोंगियों के लिये ही रहने दिया है। मैं अपने लिए तो यही समझता हूँ, सतोषी राजा नष्ट हो जाता है। जिसमें वीरता नहीं है वे कायर लोग ही सतोष कर बैठते हैं। हममें यदि बल, वीर्य और साहस है तो हम सारी पृथ्वी का राज्य लेने का प्रयत्न कर सकते हैं। इसमें अन्याय का कोई प्रश्न नहीं हो सकता। हमारे लिए तलवार ही न्याय है और नवीन-नवीन राज्य प्राप्त करना ही हमारा धर्म है। हममें शक्ति है इसीसे हम चम्पा का राज्य लेने के लिए चढ़ाई करके आये हैं। यदि आपमें शक्ति है तो हमारा सामना करिये और शक्ति नहीं है तो आत्म-समर्पण करके हमारी अधीनता स्वीकार कीजिये। यदि इन दोनों बातों में से एक भी नहीं कर सकते तो जंगल को भाग जाना चाहिए था, इस प्रकार न्याय की दुहाई देने के लिए आकर क्षत्रियकुल को कलक न लगाना चाहिए था। हम आपकी तरह कायर नहीं हैं, जो न्याय-अन्याय के विचार से प्राप्त शक्ति का उपयोग न करें।

मन्त्रियों आदि के रोकने पर भी दधिवाहन इस आशा से सतानिक के पास आया था कि प्रयत्न करने से युद्ध रुक जावेगा लेकिन सतानिक के उत्तर से उसको यह निश्चय हो गया कि सतानिक पूरी तरह लोभग्रस्त है चम्पा पर अपना आधिपत्य करने की इच्छा से ही यह चढ़ाई करके आया है और इसीलिए मेरे कथन का इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है, किन्तु और उल्टी बातें करके यह जैसे मुझे युद्ध के लिए उत्तेजित करता है। सतानिक ने दधिवाहन से जिस तरह की बातें की और जैसे अपमानपूर्ण शब्द कहे थे उनसे यदि कोई दूसरा होता तो अवश्य ही उत्तेजित हो उठता और अपने बलाबल का निर्णय भूलकर युद्ध ठान देता लेकिन दधिवाहन बुद्धिमान दूरदर्शी और धर्मज्ञ था। इसलिए उसने सोचा कि यह मुझ युद्ध के लिए उत्तेजित कर रहा है, फिर भी इसकी बातों से उत्तेजित होकर मुझे विवाद की उपेक्षा न करनी चाहिये। मुझे प्रत्येक बात के विषय में गम्भीरता पूर्वक विचार कर लेना चाहिये। अविचारपूर्वक उत्तेजित होकर किये गये कार्य का परिणाम सदा ही पश्चात्तापपूर्ण होता है। सतानिक प्रचंड सेना लेकर युद्ध की पूरी तैयारी से आया है। यह भारी कर द्वारा प्राप्त प्रजा की गाँधी कमाई में धन का अधिकांश भाग अपनी सैनिक-तैयारी में ही लगाता रहा है लेकिन मैंने

प्रजा से केवल उतना ही कर लिया है, जितना उसकी रक्षा के लिए आवश्यक था। इसलिये मेरे यहाँ न तो इसकी सेना का सामना करने योग्य सेना ही है, न युद्ध-संबन्धी दूसरी तैयारी ही है। यद्यपि मेरी प्रजा कायर नहीं है किन्तु वीर है और राज्य भक्त भी है, लेकिन वह युद्ध-शिक्षा पाये हुए सतानिक के सेनिकों से विजय प्राप्त नहीं कर सकती। ऐसी दशा में युद्ध करके अनावश्यक जनहत्या से कोई लाभ नहीं है। इसने मुझे दूसरा मार्ग अधीनता स्वीकार करने का बताया है परन्तु इस मार्ग को कोई भी प्रजा-हितैषी और स्वतन्त्रताप्रिय वीर स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा करने पर मुझे इसकी आज्ञानुसार इसके हित के लिये और इसकी धन-पिपासा शांत करने के लिये प्रजा पर अत्याचार करना होगा तथा उस पर भारी टैक्स लगाना होगा फिर तो मैं नाममात्र का राजा होऊँगा। प्रजा की रक्षा और उसका हित करने की सत्ता, मेरे पास न रहेगी। इन सबके सिवा अब तक मैं इसकी समानता का राजा रहा हूँ, यह मुझे और मैं इसे मित्र मानता रहा हूँ, तथा मित्र एव संबन्धी होने के कारण यह मेरा आदर करता रहा है, लेकिन अधीनता स्वीकार करने पर तो इस व्यवहार के स्थान पर स्वामी-सेवक का व्यवहार होगा। इन बातों को दृष्टि में रखकर इसका बताया हुआ तीसरा मार्ग वनगमन ही अच्छा है। इस मार्ग को अपनाने पर इस तरह के किसी भी झड़प का भय नहीं रहता।

इस प्रकार विचार कर और वन जाने का निश्चय करके दधिवाहन ने स्प्रय के घोड़े पर सवार होते हुए कहा—‘अच्छा महाराज, यदि आपकी इच्छा चम्पा पर अपना अधिकार करने की है तो आप मजे से चम्पा पर अधिकार करिये। अब तक चम्पा का राज्य और वहाँ की प्रजा का पालन मैंने किया अब आप करिये। मैं सोचा करता था कि मैं वृद्ध हुआ हूँ, मेरे कोई पुत्र भी नहीं है केवल एक कन्या ही है इसलिए प्रजा का भार किसे सौंपूँगा? और यदि यह भार कन्या पर डालूँगा तो वह दुःखी हो जावेगी। मुझे इस प्रकार की चिन्ता थी लेकिन आपने चम्पा की प्रजा की रक्षा का भार स्वयं पर लेकर मुझे चिन्ता-मुक्त कर दिया। यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है—यह कहते हुए महाराजा दधिवाहन घोड़े पर बैठकर जंगल को चल दिया।

दधिवाहन को इस तरह कहकर जंगल की ओर जाते देख सतानिक बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने उसी समय अपने सेनापति आदि को बुलाया और उससे कहने लगा कि मेरी विजय तो बिना युद्ध किये ही हुई है। मेरी चढ़ाई से मैं खाली आगे दधिवाहन यहाँ आया था। मेरी ओर उसकी जो बातचीत हुई उसका सार यही है कि वह चम्पा का राज्य मुझे सौंपकर स्वयं जंगल

को भाग गया है। इसलिए अब तो युद्ध की आवश्यकता ही नहीं रही। अब तो चम्पा में जाकर वहाँ अपना झण्डा फहरा देना और वहाँ के कोष आदि पर अधिकार कर लेना है। मेरा भाग्य प्रबल है, विजय-लक्ष्मी मेरी सहायता को सदा तैयार रहती है, इसी कारण बिना एक भी सैनिक कटाये केवल मेरी धाक से ही मुझे चम्पा का राज्य प्राप्त हुआ है।

यह कहकर सतानिक जैसे ही चुप हुआ वैसे ही सेनापति लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। वे कहने लगे कि वास्तव में आपका प्रताप ऐसा ही है। शत्रुगण आपकी धाक से ही आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। आपकी सुशिक्षित और विशाल सेना से युद्ध करने का साहस तो किसी का हो ही नहीं सकता। यह बड़े हर्ष की बात है कि चम्पा का राज्य बिना श्रम के ही प्राप्त हो गया, लेकिन साथ ही आपने एक गल्ती भी की है। आप ऐसे चतुर और राजनीतिज्ञ से इस प्रकार की भयंकर भूल होना बड़े ही आश्चर्य की बात है। नीति में कहा है कि शत्रु को जीवित तो रहने ही न देना चाहिये। चाहे प्रबल शत्रु हो या निर्बल, जीवित रहने पर वह समय-समय पर उसी प्रकार कष्ट दिया करता है, जिस प्रकार शरीर में चुभा हुआ काटा दुःख देता है, इसलिये अपने शत्रु को उसी प्रकार आमूल नष्ट कर देना चाहिये जिस प्रकार शरीर में चुभा हुआ काटा निकाल कर फेंक दिया जाता है। आपने दधिवाहन को जीवित ही जाने देकर इस नीति का पालन नहीं किया। दधिवाहन आपकी विशाल सेना के सन्मुख स्वयं को निर्बल समझकर इस समय जो चुपचाप वन को चला गया है लेकिन हमारा अनुमान है कि वह वृष न रहेगा। कौन क्षत्रिय ऐसा होगा जो अपना राज्य जाने पर वृषवाप बैठ जाये और उसको पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न न करे। दधिवाहन भी क्षत्रिय है। क्षत्रिय लोग साप की तरह जीवन भर वेर नहीं भूलते। वे समय देखकर नग्रा चाहे हो जावे, चाहे अधीनता स्वीकार कर ले अथवा अपना राज्य शत्रु को सौंप दे लेकिन उनके हृदय में वेर की ज्वाला तो धधका ही करती है जिस शांत करने के लिये वे गुप्त या प्रकट प्रयत्न करते ही रहते हैं। दधिवाहन इस क्षत्रिय-स्वभाव के प्रतिकूल व्यवहार कैसे कर सकता है? क्या विश्वास है कि स्वयं सैन्य-संग्रह द्वारा अथवा अन्य राजाओं की सहायता द्वारा पुनः अपना राज्य प्राप्त करने की चेष्टा न करे। इस तरह आपने दधिवाहन का रीयित जाने देकर अपने लिए एक काटा बाकी रहने दिया है। यदि उस समय ही लोग उपस्थित होते तो या तो दधिवाहन को कैद कर लत अथवा मार डालते। आपको स्वतन्त्रतापूर्वक जीवित कदापि न रहने देत।

सेनापति और मन्त्रियों का यह कथन सुनकर सतानिक कहने लगा—वास्तव में उस समय मुझे इन बातों का ध्यान नहीं रहा। मैंने दधिवाहन को जाने देकर अवश्य ही भूल की है, लेकिन वह अभी ही गया है, इसलिये अधिक दूर न गया होगा। सैनिकों को भेजा जाने पर सम्भव है कि वह मिल जावे।

सतानिक की आज्ञानुसार सेनापति और मन्त्रियों ने, तत्क्षण कुछ घुड़सवार सैनिकों को दधिवाहन की खोज में दौड़ाया और उनसे कह दिया कि जब तक हो सके दधिवाहन को जीवित ही पकड़ लाना, किन्तु यदि ऐसा सम्भव न हो तो उसका सिर काट लाना, लेकिन वह बचकर न जाने पावे। आज्ञा पाकर सैनिक लोग दधिवाहन की खोज में दौड़े, परन्तु उन्हें दधिवाहन का पता न मिला, इससे निराश होकर लौट आये।

सैनिकों के लौट आने पर सेनापति लोग सतानिक से कहने लगे कि वह कहीं छिप गया होगा इसी से हाथ नहीं आया। खैर, देखा जावेगा, सावधानीपूर्वक उसका पता चलाया जावेगा तथा वह क्या करता है, कहा जाता है आदि उसकी गति-विधि की भी निगरानी रखी जावेगी। अब तो अपने को अविलम्ब चम्पा पर अधिकार कर लेना चाहिए। हा, एक बात आवश्यक है। सैनिक लोग इसी आशा से प्राणों की बाजी लगाकर आये हैं कि युद्ध के पश्चात् चम्पा लूटी जावेगी, और हमें द्रव्य प्राप्त होगा। सैनिकों की यह आशा पूरी करने के लिये चम्पा की लूट तो होनी ही चाहिए।

सेनापतियों के इस कथन के उत्तर में सतानिक कहने लगा कि जब युद्ध ही नहीं हुआ तब लूट कैसी? क्या निष्कारण ही लूट होगी? ऐसा करना तो घोर अन्याय माना जायेगा।

सेनापतिगण—युद्ध न होने का कारण दधिवाहन की कायरता है, इसमें सेना का क्या अपराध है? दधिवाहन की कायरता के कारण सेना लूट के माल से क्यों वंचित रहे? सेना तो युद्ध के लिए तैयार ही है और यदि दधिवाहन अभी या फिर किसी की सहायता से चढ़ाई करके सामना करने आया तो सेना उससे लड़ेगी ही। ऐसी दशा में सेना को निराश करना उचित नहीं होगा। यदि सेना निराश हो जायेगी तो उसके द्वारा विद्रोह होने का भय रहेगा। यह किसी भी समय अपना साथ छोड़कर अपने को सकट में डाल देगी और यदि दधिवाहन चढ़ाई करके आया तो उससे भी न लड़ेगी। इसलिये सैनिकों को रुष्ट करना ठीक नहीं। यदि अधिक नहीं तो तीन दिन के लिए तो यह लूट होनी ही चाहिए कि तीन दिन तक सेना जिस तरह चाहे

चम्पा को लूटे। हम तो इसी में हित समझते हैं आगे आप जैसा उचित समझे और जो आज्ञा देगे, उसी के अनुसार कार्य किया जावेगा।

सेनापति लोगो की बातें सुनकर सतानिक क्षण भर के लिए विचार में पड़ गया। अन्त में सेनापति लोगो के अनुरोध से उसने—सेना विद्रोह कर देगी इस भय से अनिच्छापूर्वक यह स्वीकार किया कि 'अच्छा तुम लोग जैसा कहते हो वैसे ही किया जावेगा।'

इधर सतानिक की सेना में तो यह हुआ। उधर सतानिक के पास से रवाना होकर दधिवाहन ने स्वयं के किसी सीमारक्षक सैनिकों द्वारा अथवा प्रजा में से किसी व्यक्ति द्वारा अपने मंत्रियों के पास अपने वनगमन की सूचना भेज दी। साथ ही यह भी कहला दिया कि सतानिक की सेना बहुत है उससे युद्ध करके अपनी सेना किसी भी दशा में विजय प्राप्त नहीं कर सकती इस कारण युद्ध करके उसकी सेना द्वारा अपनी सेना और प्रजा की हत्या कराना उचित नहीं है। अब तक चम्पा की रक्षा में की, लेकिन सतानिक वहाँ का राजा बनकर स्वयं पर प्रजा की रक्षा का भार लेना चाहता है इसलिये अब से मेरी जगह सतानिक को राजा मानना।

दधिवाहन की भेजी हुई खबर जैसे ही चम्पा में पहुँची वैसे ही वहाँ तहलका मच गया। मन्त्रियों सहित सब लोग दधिवाहन को कायर कहकर उसकी निन्दा करने लगे और विचारने लगे कि अब क्या करना चाहिए? अन्त में सबने मिलकर यही निश्चय किया कि सतानिक के साथ युद्ध करना चाहिए फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो। राजा की तरह अपन लोग भी कायर होकर चम्पा पर सतानिक का अधिकार हो जाने दे वह ठीक नहीं। अपने पास सेना है। युद्ध न करने पर सेना का क्या उपयोग होगा? इसलिए सतानिक से दृढतापूर्वक युद्ध करके चम्पा की रक्षा करनी चाहिए। राजा तो ऐसा कायर निकला कि वह वहाँ लोटकर भी नहीं आया। पहले तो हम सबकी सम्मति के विरुद्ध राजा को शत्रु सेना में जाना ही न चाहिए था और कदाचित् गया भी तो फिर लोटकर तो आना चाहिए था। लेकिन वह तो सतानिक की सेना से भय खाकर उधर ही जंगल का भाग गया। प्रजा की रक्षा का प्रयत्न कर आ तो दूर रहा उसने अपनी रानी और राजकुमारी की रक्षा की भी कोई विन्यास नहीं की। राजा ने तो कायरता दिखाई ही लेकिन अपन का कायरता न दिखाकर सतानिक से युद्ध करना चाहिए और उसकी युद्ध कामना को सदा के लिए मिटा देना चाहिए।

इस प्रकार निश्चय करके प्रधानमंत्री ने युद्ध की घोषणा कर दी। सेना सुसज्जित करके उसे युद्ध के लिए उत्साहित किया। उसने कहा कि चम्पा की रक्षा का भार तुम्ही लोगो पर है। अपने महाराजा यहा पर नहीं हैं। चम्पा की रक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व अपने पर ही है। इसलिए तुम सब वीरता पूर्वक ऐसा युद्ध करो कि सतानिक को परास्त होकर लौटना ही पड़े। इस प्रकार सेना को उत्साहित करके प्रधानमंत्री और सेनापति ने सेना को युद्ध के लिए नगर से बाहर निकाला। उधर सेना सहित सतानिक चम्पा पर अपना झण्डा फहराने के लिए चम्पा की ओर रवाना हुआ। उसको विश्वास था कि मे जाते ही चम्पा पर अधिकार कर लूंगा और वहा अपना झण्डा गड़ा दूंगा। सेना भी इसी आशा से बढ़ती हुई आ रही थी कि हम लोग जाते ही चम्पा मे लूट मचा देगे ओर हमे विपुल धन राशि प्राप्त होगी। इस प्रकार सेना-सहित सतानिक सोचता कुछ था लेकिन चम्पा पहुचने पर सबको अपनी आशा से विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि नगर का फाटक बन्द है तथा चम्पा की सेना युद्ध के लिए तैयार है। यह देखकर सतानिक ने भी अपनी सेना को युद्ध करने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही सतानिक की सेना दधिवाहन की सेना से युद्ध करने लगी।

दधिवाहन की सेना ने सतानिक की सेना पर उग्र आक्रमण किया। वह वीरता पूर्वक घोर युद्ध करने लगी। रणभूमि रक्त से लाल हो गई। जहा-जहा रण्ड-मुण्ड ही दिखाई देने लगे। थोड़ी देर के लिए तो दधिवाहन की सेना ने सतानिक की सेना के छक्के छुड़ा दिये लेकिन सतानिक की विशाल सेना के सन्मुख वह मुट्ठी भर और बिना नायक की सेना कब तक ठहर सकती थी? सतानिक की सेना से परास्त होकर चम्पा की सेना रणभूमि छोडकर भागी। चम्पा की सेना के भागते ही सतानिक ने स्वयं को विजयी माना। उसने सेना को फाटक तोडकर नगर मे घुसने ओर नगर को लूट लेने की आज्ञा दी।

सतानिक की आज्ञा पाकर विजय-मदमत्त उसकी सेना ने चम्पापुरी का फाटक तोड डाला। वह चम्पापुरी मे घुसकर प्रजा पर उसी तरह दूट पड़ी जैसे गुरा बाल पक्षि पर दूट पडता है। उसके द्वारा चम्पानिवासी लोगो की सम्पत्ति लूटी जाने लगी। उसके इस कार्य मे बाधक होने वाला मौत के घाट से जा गये लगा। पञ्ज जिधर भी मार्ग मिला उधर ही प्राण बचाकर भागी।

चम्पापुरी ने एक मान सैनिक राज्य हो गया। उस समय चम्पापुरी की क्या स्थिति थी? २२ दिसम्बर १९१४ के गटर का इतिहास पढने से सहज पता चल सकता है। गटर के समय जो कुछ होता है वही हाल चम्पापुरी

ओर वहा की प्रजा का भी हुआ। उस समय का वीभत्स दृश्य ओर करुण-क्रन्दन पाषाण हृदय को भी द्रवित करने वाला था, परन्तु सतानिक ओर उसकी सेना के वज्र-हृदय पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। उस त्राहि-त्राहि ओर हाहाकार मे भी सतानिक की सेना अमानुषिक कृत्य करती जा रही थी ओर नर-पिशाच सतानिक, उसे देख-देख कर प्रसन्न हो रहा था।

उपदेश- शान्ति समर

शान्ति-समर मे कभी भूलकर धैर्य नहीं खोना होगा।
 वज्र-प्रहार चाहे सिर पर हो किन्तु नहीं रोना होगा।
 अरि से बदला लेने का, मन-बीज नहीं बोना होगा।
 घर मे कान तूल देकर फिर तुझे नहीं सोना होगा।
 देश-दाग को रुधिर-वारि से हर्षित हो धोना होगा।
 देश-कार्य का भार गाठडी सिर पर रख ढोना होगा।
 आखे लाल, भवे टेढी कर क्रोध नहीं करना होगा।
 बलि-बेदी पर तुझे हर्ष से चढ़कर कट मरना होगा।
 नश्वर है नर-देह मौत से कभी नहीं डरना होगा।
 सत्य मार्ग को छोड़ स्वार्थ-पथ पर न पैर धरना होगा।
 होगी निश्चय जीत धर्म की यही भाव भरना होगा।
 मातृभूमि के लिये हर्ष से जीना या मरना होगा।।

उपदेशक का मार्ग बहुत कठिन है। तलवार की तीक्ष्ण धार पर चलना तो सरल भी कहा जा सकता है लेकिन सच्चे उपदेशक का मार्ग उससे भी कठिन है। उपदेशक को अनेक विरोधी विचारों एवं कार्यों का सामना करना पड़ता है। उन सबको शमन करने उन सबको मिटाने उन पर विजय प्राप्त करने और अपने उपदेश का प्रभाव दूसरे पर डालने के लिए उसे प्रत्येक क्षण-पूर्ण तथा सम्भव उपाय से काम लेना होता है। उपदेशक का बल त्याग है। जिस उपदेशक में जितना अधिक त्याग है या जो उपदेशक जितना अधिक त्याग कर सकता है उसी के उपदेश का प्रभाव भी पड़ता है। जिसमें त्याग नहीं है तो त्याग-रहित थोथा उपदेश देता है उसका उपदेश भी व्यर्थ होता है और जो उपदेशक त्याग में बढ़ा हुआ है जो आवश्यकता के समय त्याग देने का भी त्याग स्वतन्त्र है उसका उपदेश भी निश्चय ही सफल

होता है। फिर चाहे वह उपदेश उपदेशक की मृत्यु के पश्चात् ही सफल क्यों न हो, लेकिन सफल अवश्य होता है। देशभक्त महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्तिसिंह मे जंगल मे एक शिकार के लिये झगडा हो गया था। महाराणा प्रताप कहते थे कि यह शिकार मैंने लगाया है और शक्तिसिंह कहते थे कि मेने लगाया। बस, इसी विवाद ने भयकर कलह का रूप धारण कर लिया। दोनो ने अपनी-अपनी तलवारे खींच ली, और तलवार द्वारा इस विवाद को मिटाने के लिये तैयार हो गये। उस समय वहा राजपुरोहित भी उपस्थित था। राजपुरोहित ने दोनो भाइयो को बहुत उपदेश दिया धर्म-ग्रन्थो के अनेक शिक्षा-वाक्य सुनाये, और इस प्रकार कलह मिटाने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन उस भीषण समय मे उसका उपदेश दोनो मे से किसी को भी शांत न कर सका। दोनो ही अपने को शिकार लगाने वाला कहते थे, और दोनो ही इस विवाद को तलवार द्वारा मिटा लेने के लिए तैयार थे, दोनो की तलवारे म्यान से बाहर हो चुकी थी। दोनो ही एक दूसरे पर वार करने के लिए उतारू थे। पुरोहित ने देखा कि इस समय मेरा मौखिक उपदेश काम न देगा इस समय तो त्याग की ही आवश्यकता है, और वह भी साधारण त्याग नहीं किन्तु इन दोनो का हृदय बदल देने वाले त्याग की। उसने सोचा कि मैंने इस राजवंश का नमक खाया है। यह शरीर इस राज-कुल के अन्न से ही पला है। ये दोनो भाई वीर हैं अतः इस आपस के कलह मे दोनो ही मारे जावेंगे। यदि इस समय मैं एक महान् त्यागपूर्ण उपदेश द्वारा इन दोनो को बचा सकू तो इन दोनो भाइयो की रक्षा भी होगी और मैं भी इस राज-परिवार के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा।

इस प्रकार विचार कर पुरोहित युद्ध के लिए तत्पर प्रताप और शक्ति के बीच मे खडा हो गया। पहले तो उसने यही कहा कि आप दोना अपनी-अपनी तलवार मुझ पर चलाइये परन्तु जब उसने दखा कि ये दोना भाई किसी भी तरह नहीं मानते हैं और मुझे एक ओर छोड कर लड़-मरने को उद्यत है, तब उसने छुरा निकाल कर स्वयं के पेट मे मार लिया। पुरोहित के उस बलिदान ने किसी भी तरह न मानने वाले शक्तिसिंह और प्रतापसिंह को कपा दिया। वृद्ध पुरोहित के मृत शरीर ने दोना को आग बढन से राक दिया। दोनो की तलवारे एक-दूसरे पर आघात करने के बदले म्यान मे छिप गईं और इस प्रकार दोनो भाइया का तात्कालीन कलह मिट गया।

यह तो इतिहास की बात हुई। धर्म-कथाओं मे भी कुछ ऐसे ही ऐसे अनक घटनाएँ पाई जाती हैं। उनमे से धार्मिक कथा-बलिदान की कहानी

अनुपम है। अपना उपदेश सफल करने के लिए धारिणी ने स्वयं का जैसा बलिदान किया और उपदेशको को जो मार्ग बताया उसका उदाहरण किसी भी साहित्य में नहीं मिल सकता।

चम्पा की सेना रण-क्षेत्र त्याग कर भाग गई। सतानिक की सेना फाटक तोड़कर चम्पा में घुस गई। सतानिक की क्रूर आज्ञा के फलस्वरूप चम्पापुरी गुण्डों द्वारा लूटी जाने वाली अनाथ स्त्री के समान लूटी जाने लगी। चम्पापुरी में अराजकता का ताण्डव हो रहा था। गरीब प्रजा या तो सतानिक के सैनिकों की रक्त-तृषा शांत करने के लिए सदा के वास्ते धराशायी हो रही थी या भाग कर किसी जगह अपने प्राण बचा रही थी।

चम्पापुरी में एक ओर तो यह सब हो रहा था और दूसरी ओर राजमहल में बैठी हुई महारानी धारिणी वसुमति को कुछ दूसरा ही उपदेश दे रही थी। धारिणी को दधिवाहन के वन-गमन का समाचार मिल चुका था, फिर भी उसने स्वाभाविक धैर्य नहीं त्यागा। फिर जब उसे चम्पापुरी की लूट और प्रजा पर होने वाले अत्याचार का पता लगा तब भी उसे किसी प्रकार का दुःख नहीं हुआ। सेवकों ने उसे यह भी जता दिया कि दुष्ट सतानिक की सेना कुछ ही देर में राजमहल को भी लूटने वाली है तब भी वह नहीं घबराई। इन सब कारणों से उसका हृदय तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वह तो वसुमति को उपदेश ही देती रही। वास्तव में वीर हृदय के लोग वर्तमान की विपत्ति से घबराते नहीं हैं किन्तु वे दृढ़तापूर्वक भविष्य का विचार करते हैं।

धारिणी के सामने वसुमति बैठी हुई है और धारिणी उसे शिक्षा दे रही है। यह कह रही है— पुत्री तेरे स्वप्न का एक भाग तो सत्य हो रहा है। चम्पापुरी दुःखसागर में डूब रही है। तेरे पिता वन को चले गये हैं, इसलिये अब मेरा और तेरा रक्षक या सहायक कोई नहीं रहा है, लेकिन इस कारण घबरा मत जाना। अपने को धर्म की जो शिक्षा मिली है उसको कार्यरूप में परिणत होने का समय तो यही है। धर्म यह शिक्षा देता है कि आपत्ति के समय धैर्य रखो। अपने इस शिक्षा का पालन करती है या नहीं इसकी कसौटी तो यह विपत्ति का समय ही करेगा। यदि इस समय हमने धैर्य त्याग दिया तो हमारे लिए कुछ भी न होगा। अधीर और घबराया हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए इस समय धैर्य मत त्यागना किन्तु धैर्यपूर्वक इस बात का विचार करना कि स्वप्न का शेष भाग कैसे सत्य हो। तेरे लिए यह समय आने वाला नहीं है किन्तु यह विचार कर प्रसन्न होने का है कि मेरे द्वारा महान् कार्य हो रहा है और तेरे स्वप्न का एक भाग सत्य हो रहा है। तेरे पिता

किसी उच्च विचार से ही जगल को चले गये होंगे। उनके लिए किसी प्रकार की उचित-अनुचित बातें कह कर बैठ रहना ठीक नहीं है। वे गये तो गये अपन धर्म की गोद में बैठी हैं। चाहे और सब कुछ चला जावे, लेकिन धर्म न जावे तो सब अच्छा ही होगा। जो चम्पापुरी आज नष्ट हो रही है, वह फिर कभी बस भी सकती है, और अभी थी उससे भी अच्छी हो सकती है परन्तु यदि धर्म चला गया तो गया हुआ धर्म वापस न आवेगा। यदि अपने में धर्म रहा, तो तेरे स्वप्न का शेष भाग भी सत्य होगा, अर्थात् दुःखसागर से चम्पापुरी का उद्धार भी कर सकेंगी। लेकिन यदि विपत्ति के कारण धर्म छूट गया तो फिर मेरे या तेरे किये कुछ भी न होगा। तू यह समझ कर अपने हृदय में कभी भी कायरता मत लाना कि हम स्त्री हैं, स्वाभावतः दुर्बल हृदय हैं अतः हम क्या कर सकती हैं? वास्तव में स्त्रियाँ पुरुषों से बढ़कर होती हैं। स्त्रियों की शक्ति से ही पुरुष काम कर सकते हैं और करते हैं। पुरुषों को जन्म देने वाली भी स्त्रियाँ ही हैं। इसलिए अपने हृदय में कायरता मत लाना। यह समय सतानिक को बुरा कहने या उसे कोसने का भी नहीं है। इस समय तो धैर्यपूर्वक विचार करना चाहिए कि दुःखसागर में पड़ी हुई चम्पापुरी का उद्धार कैसे हो?

धारिणी इस प्रकार वसुमति को उपदेश दे रही थी इतने ही में वहा सतानिक की सेना का रथी आ गया। चम्पापुरी को लूटते-लूटते उसने विचार किया कि प्रजा को लूटने से जो कुछ मिलेगा वह बहुत थोड़ा होगा। यदि राजमहल को लूटू तो अवश्य ही विशाल सम्पत्ति हाथ लगेगी। दधिवाहन की सेना तो भाग ही गई है, इसलिये राजमहल को लूटने में किसी प्रकार की बाधा भी नहीं हो सकती, और राजमहल की सम्पत्ति उसे ही प्राप्त हो सकेगी जा वहा पहले ही पहुँचेगा। इसलिए मैं जाकर राजमहल को लूटू। वहा जा सम्पत्ति मिलेगी, वह मूल्यवान होगी और भारी भी न होगी। इस प्रकार विचार कर वह नागरिकों को लूटना छोड़ सीधा राजमहल को आया। राजमहल की रक्षा के लिए नियुक्त सेना पहले से ही भाग गई थी। राजमहल विलकुल ही अरक्षित था। वहा रहने वाले सेवक भी प्राणा क भय से या तो भाग गये थे या छिप गये थे। राजमहल में प्रवेश करने में रथी का किसी भी प्रकार की बाधा नहीं हुई। वह रथ का खड़ा करके सरलता पूर्वक राजमहल में घुस गया। वहा अनेक प्रकार के रत्न देखकर रथी बहुत प्रसन्न हुआ। वहा अपनी भाग्य की सराहना करने लगा और मन में कहने लगा कि मुझे अच्छी धन

हुई जो मैं यहा आ गया, नहीं तो मुझे ऐसी सम्पत्ति प्राप्त न होती। जान पड़ता है कि मेरे ही सद्भाग्य से यह युद्ध हुआ है। यदि युद्ध न हुआ होता तो यह विपुल सम्पत्ति मुझे कैसे प्राप्त होती?

इस प्रकार प्रसन्न होता हुआ रथी रत्न लेने का विचार कर ही रहा था इतने ही में उसकी दृष्टि धारिणी पर पड़ी। धारिणी को देखकर वह चकित-सा रह गया। उसके सोदर्य पर मुग्ध होकर वह सामने पड़े हुए रत्नों को भूल गया। वह सोचने लगा कि यह स्त्री दधिवाहन की स्त्री जान पड़ती है। वास्तव में दधिवाहन बड़ा ही भाग्यशाली था, जिसके यहा अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली यह स्त्री है। इस सौंदर्य की प्रतिमा के सन्मुख ये रत्न ककर-पत्थर के समान त्याज्य हैं। इन सब रत्नों को तो इसके एक ही अंग पर न्यौछावर किया जा सकता है। मैं इस पत्थर-रत्न और इस स्त्री-रत्न में से किसे लूँ? मैं किसको महत्व दूँ। वास्तव में इस चैतन्य रत्न के सन्मुख इन ककर-पत्थर को महत्व देना मूर्खता ही होगी। मुझे उचित है कि मैं अप्सराओं का मान मर्दन करने वाली इस स्त्री को ही लूँ। यदि इस स्त्री ने मुझे अपना प्रेम-भाजन बना लिया तो मैं अवश्य ही भाग्यशाली होऊँगा। लेकिन यह राजरानी है क्षत्रिय कन्या है। मेरी प्रार्थना पर सरलता से ही मेरे साथ हो जावे, यह सम्भव नहीं। इसलिए इसको भय द्वारा अपने अधीन करना चाहिए। भय के सिवा ओर किसी उपाय से इसको वश में नहीं किया जा सकता। चाहे कुछ हो चाहे सर्वस्व जावे परन्तु यह स्त्री-रत्न प्राप्त हो जावे, तो मेरा युद्ध करना सफल है। किसी भी तरह यह मेरी प्रेयसी बन जावे, तो अच्छा।

इस प्रकार विचार कर रथी तलवार निकाल कर धारिणी के सामने वृत्तान्त के समान जा खड़ा हुआ। वह धारिणी को नग्न तलवार बताकर कहने लगा कि-उठो और मेरे साथ चलो। अब यहा तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारा पति दधिवाहन जंगल को भाग गया है। अब चम्पापुरी में महाराजा सतानिक वग राज्य है और यहा की सब सम्पत्ति सैनिकों की है। यहा जितनी भी सम्पत्ति है वह सब सैनिकों द्वारा लूटी जा रही है। मेरे हाथ सम्पत्तिरूपा तुम लगी हो इसलिए उठो और बाहर रथ खड़ा है उसमें मेरे साथ चुपचाप बैठ जाओ। यदि आनाकानी की या विलम्ब किया तो कुशल नहीं है। यह तलवार देरा लो। इसके द्वारा धड़ से मस्तक जुदा कर दूँगा। इस तलवार ने जिस चम्पापुरी के अन्य अनेकों मनुष्य का रक्त पिया है उसी तरह तुम्हारा भी रक्त पी ली।

रथी की क्रूरता भरी आखे देखकर धारिणी समझ गई कि इस समय
 इसके हृदय में दया नहीं है। यह, मार डालने में जरा भी विलम्ब नहीं करेगा।
 वह सोचने लगी कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं इसके साथ
 नहीं जाती हूँ तो यह अभी मार डालता है। मैं पुत्री वसुमति को जो शिक्षा दे
 रही थी, वह शिक्षा पूरी तरह दे भी नहीं पाई और यह आ खड़ा हुआ। अब
 इसके साथ न जाने से और इसकी तलवार द्वारा इसी समय मर जाने से
 वसुमति को शेष उपदेश न दे सकूंगी, और यदि साथ जाती हूँ तो यह सतीत्व
 नष्ट करने की चेष्टा करेगा। परन्तु इसके साथ न जाकर इसी समय इसकी
 तलवार से मरने में कुछ लाभ नहीं है। इस प्रकार का मरण भी कायरतापूर्ण
 होगा। जब मुझे मरना ही है, तब मेरा शेष काम पूरा करके वीरतापूर्वक ही क्यों
 न मरूँ। इस समय इसके साथ जाने से एक तो मैं वसुमति को शेष उपदेश
 दे लूंगी, दूसरे वसुमति को जो उपदेश दूंगी उसको सफल करने के लिए
 उसके सामने कोई आदर्श भी रख सकूंगी। रही सतीत्व-रक्षा की बात। यह
 रथी इस समय क्रूर बना हुआ है, लेकिन इसकी आखों से प्रकट है कि यह
 वीर है। इस वीर को मैं जो उपदेश दूंगी उसका प्रभाव इस पर अवश्य ही
 पड़ेगा। वीर को सुधारना कोई कठिन कार्य नहीं है। मेरे उपदेश से यदि यह
 सुधर गया तब तो मुझे मरना भी न पड़ेगा तथा इसका सुधार भी हो जावेगा
 परन्तु कदाचित् यह नहीं सुधरा, तो सतीत्व रक्षा के लिए प्राण-त्याग का जो
 मार्ग मेरे सामने इस समय है, वह उस समय भी रहगा ही। जिस तरह अभी
 प्राण देकर सतीत्व बचा सकती हूँ उसी तरह फिर भी बचा सकूंगी। परन्तु इस
 समय मरने में, और इसके साथ जाकर इसके न सुधारने पर मरने में बहुत
 अन्तर होगा। अभी प्राण देने पर मैं न तो वसुमति को शेष शिक्षा दे सकूंगी
 न इस वीर रथी को सुधारने का प्रयत्न ही कर सकूंगी। लेकिन इसके साथ
 जाने पर वसुमति को शेष शिक्षा भी दे सकूंगी इसमें दृढ़ता भी भर सकूंगी
 इसे स्वयं का सतीत्व बचाने के लिए मार्ग भी बता सकूंगी इस वीर रथी को
 सुधारने का प्रयत्न भी कर सकूंगी और अन्त में जब सतीत्व की रक्षा होगी न
 देखूंगी तब प्राण त्याग कर वसुमति के सन्मुख बलिदान का एक आदर्श भी
 रख सकूंगी। इसलिए इस रथी की तलवार से इस समय मरने की अज्ञात
 इसके साथ जाना ही अच्छा है। यह वीर है इसीसे इसके सामने मैं न
 को न लेकर मुझ ल रहा है। वीर के निदा भार किमीन पस नहीं है, मरना
 इस वीर में इस समय विकार आ गया है इसमें यह अच्छा है।

समय इसकी बुद्धि किसी दूसरी बात को ग्रहण नहीं कर सकती, इसलिए अभी तो इसका कथन मान लेना ही अच्छा है। यदि मेरे उपदेश से यह सुधर गया, तो मुझे एक वीर भाता का लाभ भी होगा।

इस प्रकार विचार कर धारिणी वसुमति को लेकर उठ खड़ी हुई। उसके मुख पर न तो चिन्ता थी, न दुःख था। वह सदा की ही भाति प्रसन्न थी। वसुमति को साथ लिये धारिणी महल से बाहर को चली। तलवार लिये हुए रथी उन दोनों के पीछे चला। रथी के आगे-आगे वसुमति और धारिणी रथ के पास आईं तथा रथी के कहने पर उसके रथ में उसी प्रकार निःसकोच बैठ गईं जिस प्रकार भाई के साथ जाने में या भाई के रथ में बैठने में बहन को सकोच नहीं होता। पुत्री-सहित धारिणी को इस प्रकार निःसकोच भाव से रथ में बैठती देखकर रथी बहुत प्रसन्न हुआ। वह कभी तो अपने भाग्य की प्रशंसा करता था कभी भय-प्रदर्शन की नीति की बड़ाई करता था और कभी अपनी वीरता-भरी आकृति सुन्दर शरीर तथा युवावस्था की सराहना करता था। कभी सोचता था कि यदि मैंने इसे मरण का भय न बताया होता तो यह स्त्री-रत्न मेरे हाथ न लगता। अच्छा हुआ कि मैंने किसी और उपाय से काम लेने के बदले तलवार को ही आगे किया। कभी सोचता था कि मेरा भाग्य ही अच्छा है इसी से सब अच्छा हो रहा है। यदि मेरा भाग्य अच्छा न होता, तो पजा को लूटना छोड़कर यहा आने तथा इसे अपनाने आदि की बुद्धि ही मुझे क्यों होती? कभी सोचता था कि मेरी वीरता-भरी आकृति, सुन्दर शरीर और युवावस्था पर यदि यह मुग्ध हुई तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। इसका पति तो भाग ही गया है इसलिये इसे किसी न किसी पुरुष की शरण लेनी ही होती। ऐसी दशा में इसे मुझसे दूसरा पुरुष कौन मिल सकता था। मेरे साथ चलने में इसने अपना स्वार्थ देखा है, इसीलिए यह प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ चलने को तैयार हो गई और मेरे रथ में बैठ गई। मैं तो यही कहता हूँ कि यह लड़ाई और लूट मेरे भाग्य से ही हुई है। यदि युद्ध न होता या युद्ध होने पर भी सतानिक चम्पापुरी को लूटने की आज्ञा न देता तो मुझे यह रोचक वीर पतिगाए कैसे प्राप्त होती? ये दोनों कौसी अनुपम सुन्दरी हैं? इनमें से एक तो अभी अदिकसित कली के समान ही है। वह समय धन्य होगा जब मैं इसका आश्रित करूँगा।

इस प्रकार स्वयं वीर कल्पनाओं से उन्नत बना हुआ रथी रथ के चारों ओर घूमने लगा और रथ लेकर चला। उसने सोचा कि इन सुन्दरियों को चम्पापुरी में होकर पालना ठीक नहीं है। यद्यपि यदि सतानिक या दूसरा

कोई—इन्हे देख लेगा तो फिर ये मुझसे छीन ली जावेगी और सतानिक के महल की शोभा बढ़ाने वाली हो जावेगी। इन सुन्दरियों को देख कर किसका मन स्थिर रह सकता है? इसलिए इन्हे लेकर न तो चम्पापुरी में होकर जाना ही ठीक है, न एकदम से कौशाम्बी को जाना ही ठीक है। अभी तो इन्हे लेकर जंगल में जाना ही अच्छा है। वहाँ किसी भी उपाय से इस एक रमणी से सुख-भोग कर सकूँगा, इसे मेरी पत्नी बना सकूँगा और तभी इनको लेकर कौशाम्बी जाना ठीक होगा। जिसमें फिर किसी प्रकार की गड़बड़ भी न होगी। न ये मेरे विरुद्ध किसी से किसी प्रकार की शिकायत ही करेगी। ये दो हैं। मुझे पहले इनमें से एक को ही अपनी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जब एक मुझे स्वीकार कर लेगी, मेरी बन जावेगी तब दूसरी तो मेरी ही है।

धारिणी और वसुमति छिन जावेगी, इस भय से तथा अपनी अधीरता मिटाने अपनी कामवासना पूरी करने के लिए रथी रथ को सीधा जंगल की ओर ले चला। मार्ग में वह अनेक कल्पनाएँ करता जा रहा था और उसके साथ बढ़ता भी जा रहा था। उस कामान्ध को सब अनुकूल ही अनुकूल बातें सूझ रही थी, प्रतिकूल बातों की ओर तो उसका ध्यान भी नहीं जाता था।

रथी इस प्रकार कल्पना-जगत में उन्मत्त विवर रहा है और उधर रथ में बैठी हुई धारिणी वसुमति को उपदेश-जगत में भ्रमण करा रही है। वह वसुमति से कह रही है—पुत्री तू सोचती होगी कि पिताजी हमको छोड़ कर न मालूम कहाँ चले गये, और यह दुष्ट हमको न मालूम कहाँ लिये जा रहा है। अब हमारी न मालूम क्या दशा होगी? लेकिन इस प्रकार के विचार होना कायरता की बातें हैं। ऐसे विचार कायरों के ही हो सकते हैं। भविष्य में तू को महान् कार्य करना है इसलिए तेरे में वीरता होनी चाहिए किंचित भी कायरता न होनी चाहिए। जिसमें वीरता है वह किसी भी समय और किसी भी दशा में घबराता नहीं है न दूसरे का सहारा ही देखता है। दूसरे का सहाय्य देखने वाला स्वयं को दूसरे के आश्रित समझने वाला कायर है। वीर तो अपनी रक्षा स्वयं ही करता है, किसी दूसरे के द्वारा अपनी रक्षा नहीं चाहता। इसलिए तू तेरे पिता के जाने का किंचित भी दुःख मत कर। तू पिता तो गया ही लेकिन मैं भी तेरे साथ अधिक समय तक न रह सकूँगी। देख तू सामान ही मैं इस रथी के कहने पर इसका रथ में बैठ कर बली आई। इसी तरह न मैं भी किसी समय तेरा साथ भी छोड़ दूँगी। यदि तू अपने में वीरता रखेगी तब तो तू अकेली रहने से किंचित भी दुःख न होगा तुझ जा कार्य कर रही है तू कार्य कर सकती है तथा तू का जो स्वप्न आया था उस स्वप्न का रथ भरण भी

सत्य कर सकेगी, लेकिन यदि तू अपने पैरो पर खड़ी न रही, स्वावलम्बी न बनी, तो तेरे किए कुछ भी न होगा और तू दुःख करके ही मर जावेगी। इसलिए तेरे को इस बात का दुःख तो होना ही न चाहिए कि मैं अकेली रह गई।

पुत्री वसुमति, अब मैं तेरे को कुछ ऐसा उपदेश देना चाहती हूँ कि जो तेरे जीवन का साथी, तेरे कार्य का सहायक, और स्वप्न के शेष भाग को सत्य करने का साधन होगा। यदि तू मेरे उपदेश के अनुसार ही कार्य करती रही, तो तू स्वयं तो सुखी रहेगी ही, साथ ही तेरे में इतना अधिक सुख होगा कि जो दूसरे को भी दे सकेगी। मैं आशा करती हूँ कि मेरे उपदेश के विरुद्ध तू किसी भी दशा में व्यवहार न करेगी।

देख वसुमति, तूने जो स्वप्न देखा था उसका एक भाग सत्य हो गया। चम्पापुरी दुःख सागर में डूब रही है। उस पर एक महान् कलक लगा है। निष्कारण ही उसकी छाती पर सहस्रो, लक्षो मनुष्यों का रक्त बहा है। शात प्रजा की सम्पत्ति लूटी गई है। उसे पीड़ा पहुँचाई गई है, और अधिकांश लोगों को जान तक से मार डाला गया है। जन्मभूमि चम्पापुरी पर यह एक घोर कलक है। इस कलक का लगना ही चम्पापुरी का दुःखसागर में डूबना है। चम्पापुरी तेरी जन्मभूमि है। तेरा यह शरीर यहीं के अन्न-जल से बना है। तू वही उत्पन्न हुई और इतनी बड़ी हुई है। चम्पा की भूमि की तू चिरऋणी है। यदि उस पर लगे हुए कलक को तूने न मिटाया, तो तेरा जीवन धिक्कार-योग्य माना जावेगा। इसलिए जन्मभूमि चम्पापुरी पर लगे हुए कलक को मिटाने का भार तू अपने पर समझ। चम्पापुरी पर लगे हुए कलक को मिटाना ही दुःखसागर में डूबी हुई चम्पापुरी का उद्धार है और ऐसा होने पर ही तेरे स्वप्न का शेष भाग सत्य होगा।

बेटी जन्मभूमि चम्पापुरी का उद्धार करने के लिये—उस पर लगा हुआ कलक मिटाने के लिये तुझे महान् युद्ध करना होगा। युद्ध करने का मतलब तू वैसा ही युद्ध मत समझ लेना जैसा युद्ध चम्पापुरी में हुआ है, और जिस के कारण चम्पापुरी पर कलक लगा है। चम्पापुरी में जो हिंसात्मक युद्ध हुआ और उससे जो हानि हुई वह तूने देखी ही है। इस प्रकार युद्ध करना पशुता है। ऐसा युद्ध तो पशु भी करते हैं। बल्कि मनुष्यों का ऐसा युद्ध पशुओं से कुछ भी बुरा है। पशु किसी कृत्रिम अस्त्र-शस्त्र की सहायता नहीं लेते। वे अपनी साधनों से युद्ध करते हैं जो उन्हें प्रकृति-दत्त प्राप्त है। हाँ वे यह गहरी अदृश्य वस्तु हैं कि प्रकृतिदत्त साधन दूसरे को मारने-काटने में लगाते

हैं, लेकिन वे पशु हैं। पशुओं में विवेक नहीं होता, इसीसे ऐसा करते हैं परन्तु मनुष्यों में विवेक है, फिर भी मनुष्य प्राप्त साधनों को दूसरे की हानि में लगाता है, और दूसरे की हानि करने के लिए—दूसरे को मारने—काटने के लिये—प्राप्त विवेक का दुरुपयोग करके कृत्रिम साधनों का निर्माण एवं उनका उपयोग करता है। इसलिये शस्त्र-संग्राम करना पशुता से भी बुरा है। इस प्रकार के संग्राम से, न तो कभी शांति हुई ही है, और न हो ही सकती है। उत्तेजित होकर किसी को शत्रु मान उससे लड़ना किसी की हानि करना किसी के प्राण हरण करना आदि प्रकार की पशुता रखने वाले स्वयं भी सुखी नहीं रह पाते तो दूसरे को सुख कहा से दे सकते हैं? वे तो ओर दूसरे को निष्कारण ही दुखी बनाते हैं। चम्पापुरी की प्रजा की जो दुर्दशा हुई है उसे जिस कष्ट में पड़ना पड़ा है, वह सब हिंसात्मक युद्ध की पशुता का ही परिणाम है। यदि अपराध रहा होगा, तो तेरे पिता या सत्तानिक का रहा होगा। प्रजा का क्या अपराध था, जो उस पर अत्याचार किया गया? लेकिन हिंसात्मक युद्ध की पशुता न्याय-अन्याय नहीं देखती। इसके सिवा इस प्रकार के युद्ध से विजयी और पराजित, दोनों ही अधिकाधिक दुख में पड़ जाते हैं। जो हारता है वह तो दुखी होता ही है, लेकिन जो जीतता है वह भी सुखी नहीं होता किन्तु रही-सही मनुष्यता भी खो देता है और सत्तानिक की तरह निरपराधी लोगों पर अत्याचार करता है, तथा अपने लिए परलोक को अधिक दुःखगय बनाता है। इसलिए तू शस्त्र-संग्राम से चम्पापुरी का उद्धार करने की कल्पना भी मत करना। तुझे चम्पापुरी का उद्धार करने अपनी जन्मभूमि अपने स्वदेश पर लगा हुआ कलक मिटाने ससार के सम्मुख एक नूतन आदर्श रखने और लोगों को शस्त्र-संग्राम की बुराई एवं निरुपयोगिता—समझाने के लिए अहिंसात्मक संग्राम करना होगा। अहिंसात्मक संग्राम से ही तू चम्पापुरी को दुःखसागर से भी निकाल सकती है, और उस पर लगा हुआ कलक भी मिटा सकती है।

पुत्री अहिंसात्मक संग्राम में हिंसात्मक संग्राम की तरह की कोई बुराई नहीं है किन्तु अहिंसात्मक संग्राम में हिंसात्मक संग्राम से निष्कृत ही वैपरीत्य है। इसमें हिंसात्मक युद्ध की तरह की पशुता को कियित भी स्थान नहीं है। इसके द्वारा किसी भी समय अपने या दूसरे का न तो अशांति होती है न दुःख। इसमें विजय-पराजय मिलने पर किसी तरह दुःख परभाव या अभिमान भी नहीं होता। हिंसात्मक संग्राम में तो सब बुराई ही बुराई है लेकिन अहिंसात्मक संग्राम में सब अच्छाई ही है। इसमें हारने-जीतने में

दुःख या पसन्नता नहीं होती, जीतने पर गर्व नहीं होता, और हारने पर ग्लानि नहीं होती। इसलिये, तुझे अपनी जन्मभूमि का उद्धार करने के लिए अहिंसात्मक युद्ध ही करना चाहिये। इस युद्ध के द्वारा तू महान् से महान् विरोधी को भी अपना अनुशासन मनवा सकती है। उसे अपना हितचिन्तक बना सकती है और उसमें भी शत्रुता के स्थान पर मित्रता का प्रादुर्भाव कर सकती है। हिंसात्मक युद्ध में तो पराजित पतिपक्षी पुनः विजय प्राप्त करने के लिए अवसर की पतीक्षा में रहता है उसमें वेर की वृद्धि होती है, और अवसर पाकर वह अपने पर विजय प्राप्त करने वाले को पराजित करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार हिंसात्मक युद्ध में विजय भी भयरहित नहीं होता, लेकिन अहिंसात्मक युद्ध में विजय-पराजय की भावना ही नहीं रहती वेर का चिन्ह भी नहीं रहता और न किसी को नीचा दिखाने का ही विचार रहता है।

बेटी वसुमति, अहिंसात्मक युद्ध में सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता है। चाहे कौसी भी विषम परिस्थिति सामने आये, कैसे भी कष्ट सिर पर हो, धैर्य कदापि न त्यागना चाहिये। और तो और, यदि मस्तक पर वज्र-प्रहार हो, शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो जावे, तब भी धैर्य ही बना रहे, अधीरता को पास न आने दे। धैर्य इस सग्राम की पहली सीढ़ी है। इस सग्राम के लिए पूरी तरह सहिष्णु रहने की आवश्यकता है। जिसमें सहिष्णुता नहीं है, जो किसी भी समय अधीर हो उठता है जो कष्टों के कारण रोने लगता है, वह कायर व्यक्ति इस सग्राम के लिए अयोग्य है। इस सग्राम में धैर्य के साथ ही भावना का शुद्ध और पवित्र रहना आवश्यक है। अपना अहित करने वाले अपने को कष्ट देने वाले और अपना सर्वनाश करने वाले तक को, न तो शत्रु ही मानना चाहिए न उससे किसी प्रकार का बदला लेने की भावना का बीज ही अपने में पड़ने देना चाहिए। कोई घोर से घोर अहित करने वाला हो, तब भी उसे मित्र समझकर उसके साथ मित्रता का ही व्यवहार करे। उसके प्रति शत्रुता का तो भाव ही न रखे। अपने देश का अपनी जन्मभूमि का उद्धार करने के लिए तुझे धीर सहिष्णु तथा निर्बैर रहना होगा। देश का कलक मिटाने के लिए अहिंसात्मक सग्राम छेड़ने के पश्चात् विश्राम का तो स्वप्न भी मत देखना। तुझे अदिराम काम करना होगा। भय या थकावट के कारण कभी भी शिथिलता न होने देनी चाहिए न कान में रुई देकर घर में सोना ही चाहिए अर्थात् निश्चिन्तता भी न होनी चाहिए। अपने कार्य को सफल करने की चिन्ता सदैव करनी रहे। तुझे इस बात का सदा ध्यान रहे कि मेरे सिर देश के उद्धार का भार है इसलिये जब तक मैं अपने पर से यह भार न उतार दू, तब तक विश्राम

या निश्चिन्तता केंसी? इस प्रकार विचार रखकर तुझे देश का कलक मिटाने के लिए अहिंसात्मक युद्ध करना होगा। अहिंसात्मक युद्ध द्वारा दूसरे का रक्त नहीं बहाना होगा, किन्तु स्वयं के रक्त को पानी समझकर उससे देश पर लगा हुआ कलक-दाग धोना होगा। वह भी क्रोध करके नहीं, आखे लाल करके और भोहे चढाकर नहीं, किन्तु प्रसन्नता से, हर्ष से, देश पर लगे हुए कलक का दाग मिटाने के लिए तुझे अपना रक्त बहाने को भी तैयार रहना होगा। मौत से कदापि न डरना होगा किन्तु यह समझना होगा, कि यह शरीर तो नाशवान ही है, इसलिए इसके नाश से मेरी कोई हानि नहीं है। मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार आत्मा और शरीर को भिन्न-भिन्न मानकर, आत्मा को अविनाशी, तथा शरीर को नाशवान समझना और देश पर लगे दाग रुधिर-जल से धोने के लिए सदा तैयार रहना। देश का दाग मिटाने के लिये दिये जाने वाले बलिदान की बलि-वेदी पर चढकर तुझे प्रसन्नता पूर्वक कट मरने के लिए तैयार रहना होगा। तभी तू, देश पर लगा हुआ दाग धो सकेगी। तुझे केवल वही मार्ग अपनाना होगा जो सत्यानुमोदित हो। सत्यरहित और स्वार्थभरे मार्ग पर तो तुझे भूलकर भी पाव न रखना चाहिए। यह सब करती हुई अपने में सदा यही भावना भरती रहना कि धर्म की अवश्य ही जय होगी, और जीवित हूँ तो मातृभूमि के लिये तथा मरूंगी तो मातृभूमि के लिए।

पुत्री तू कह सकती है कि आपने जो बातें अहिंसात्मक युद्ध के लिए बताई हैं, हिंसात्मक युद्ध में भी उनका होना आवश्यक माना जाता है। हिंसात्मक युद्ध-शस्त्र सग्राम के लिए भी धर्म एवं सहिष्णुता की आवश्यकता है और जिसमें ये नहीं हैं, वह शस्त्र-सग्राम भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार हिंसात्मक युद्ध में भी भय, थकावट, विश्राम, निश्चिन्तता का स्थान नहीं है। ऐसा युद्ध करने वाला भी अपने पर किसी कार्य विशेष का भार समझता है वह भी मौत से नहीं डरता है। प्राणों की परवाह नहीं करता है और मरने के लिए-अपना बलिदान करने के लिए-सदा हर्ष सहित तैयार रहता है। एमी दशा में हिंसात्मक युद्ध और अहिंसात्मक युद्ध में क्या अन्तर रहा? इस प्रकार कहा जा सकता है परन्तु यदि तू ऐसा कह तो मैं यही कहेगी कि इन हिंसात्मक युद्ध और अहिंसात्मक युद्ध का भेद नहीं समझा है। यद्यपि हिंसात्मक युद्ध में भी धैर्यादि बातें अवश्य होती हैं लेकिन वे दूसरे को मारने के लिए दूसरे की हानि करने के लिए। उसकी भावना यही रहती है कि मैं दूसरे बहुत शत्रु-पुरुषों का मारूँ। उसमें क्रोध होता है, डर होता है और लोभ

हे दूसरे पर विजय प्राप्त करने की, दूसरे को आधीन करने की, दूसरे का अपमान करने की और दूसरे से बदला लेने की—इच्छा। अहिंसात्मक सग्राम में इन बातों को स्थान नहीं है। अहिंसात्मक युद्ध करने वाला स्वयं तो मरने के लिए तैयार रहता है लेकिन दूसरे को मारने की इच्छा नहीं रखता। वह सोचता है कि मैं चाहे मर जाऊँ, पर किसी को मारू नहीं। वह किसी से बैर नहीं रखता। किसी से बदला नहीं लेना चाहता। किसी को अपने आधीन करने वाले को भी इस लोक या परलोक का भय नहीं दिखाता। हिंसात्मक सग्राम करने वाला कभी तो आगे बढ़ जाता है और कभी पीछे को भी भाग जाता है। अहिंसात्मक सग्राम में हार खाकर भागने की जरूरत नहीं है, न किसी के किये हुए आघात से घबरा कर रोने या उसे उपालम्भ देने की। इस प्रकार, हिंसात्मक सग्राम करने वाले में और अहिंसात्मक सग्राम करने वाले में ठीक वैसा ही अन्तर होता है जैसा अतर छत्तीस के और त्रेसठ के अंक में है। हिंसात्मक युद्ध करने वाला ९ के सिवा शेष अंको की भाँति घटने—बढ़ने वाला होता है। वह कभी अपने को बड़ा और सुखी समझता है, तथा कभी हीन और दुःखी। लेकिन अहिंसात्मक युद्ध करने वाला ९ के अंक की तरह होता है। जो चाहे जितने से गुणा किया जाने पर भी जोड़ में ९ ही रहता है, कम ज्यादा नहीं होता। चाहे कैसी भी विषम स्थिति हो चाहे जैसा घोर कष्ट हो, वह अपना स्वभाव नहीं त्यागता दुःखी नहीं होता, और चाहे जैसा यशस्वी हो जावे तब भी प्रसन्न होकर बढ़ता नहीं है, किन्तु वैसा ही बना रहता है। हिंसात्मक युद्ध और अहिंसात्मक युद्ध तथा इन दोनों के करने वालों में इसी प्रकार के ओर भी बहुत से अन्तर हैं।

वसुमति अब तू यह भूल जाना कि मैं राजकुमारी हूँ। साथ ही यह भी मत समझ कि मैं दीन—हीन हूँ। अपने आपको दीन—दुःखी या राजकुमारी न समझकर सब छोटे—बड़े काम स्वयं के हाथ से करने होंगे। किसी भी काम के करने में दुःख मत मानना और अहिंसात्मक सग्राम में आगे बढ़ती ही जाना। हाथ से काम करने में अपने पर किसी आपत्ति के आने के समय और स्वयं का बलिदान करने का अवसर होने पर तू यह विचार मत लाना कि मैं राजकुमारी हूँ। परन्तु आज कैसी विपत्ति में हूँ? इस प्रकार का विचार होने पर तू स्वयं ही दुःख—सागर में डूब जावेगी दूसरे का उद्धार क्या करेगी? तुझे साथ दो तो सदा के लिए विदा करना होगा। दुःख और क्रोध को तो अपने पक्ष पर करने ही मत देना। इसी प्रकार सदा निर्भय ही रहना। किसी दूसरे के दुःख को तो अलग बात है लेकिन साक्षात् मृत्यु भी तेरे सामने आ जावे

तो उससे भी भय मत खाना। इस नश्वर शरीर के लिए किसी से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? ओर यदि इसको अविनाशी माना जावे तब भी भय क्यों? इसलिए कभी भी भय तो करना ही मत। शरीर नाशवान् है ओर सत्य अविनाशी है। शरीर देकर सत्य की रक्षा तो अवश्य करना। लेकिन सत्य देकर शरीर की रक्षा करने का विचार तक भी मत लाना। जय सदा सत्य के अंगीन है। जहा सत्य है, वही विजय है, वही लक्ष्मी है, वही सुख है। इसलिए सत्य के वास्ते शरीर को तुच्छ समझकर मरने के लिए भी तैयार रहना। कायरो की भांति आत्महत्या की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सत्य की रक्षा के लिए जन्मभूमि पर लगा हुआ कलक मिटाने के लिए अपना बलिदान करने को अपने प्राण न्यौछावर करने को, सदा तत्पर रहना। मातृभूमि के हित के समय मरण-भय, या जीवन की आशा मत रखना, यदि मेरे मे भय होता तो मे रथ में बैठकर इस प्रकार निर्मयता से न चली आती, और तुझे जो शिक्षा दी है वह भी न दे पाती। अब भी आगे क्या होगा, यह मैं नहीं कह सकती, लेकिन तेरे से तो यही कहती हू कि चाहे मैं रहू, या न रहू, मेरी इस शिक्षा को कदापि मत भूलना। यदि तूने मेरी शिक्षा के अनुसार ही व्यवहार किया तो तू देश पर लगा हुआ कलक मिटाने में भी समर्थ होगी दुःखसागर में डूबी हुई चम्पापुरी का उद्धार करके स्वयं का स्वप्न भी सत्य कर सकेगी ओर अपनी आत्मा का उत्थान भी कर सकेगी। इसलिए स्वयं में वीरता रखकर धर्म के लिए जीने या मरने को तैयार रहना।

देह-धारिणी वीरता की तरह रथ में बंठी हुई धारिणी वसुमति को इसी प्रकार उपदेश देती जा रही है, ओर सामने बंठी वसुमति एकटक माता की ओर देखती हुई माता की शिक्षा को हृदयगम करती जा रही है। वह उस समय माता की आकृति पर ऐसा तेज देख रही है, माता स वीरता की व वात सुन रही है, और माता में ऐसा साहस देख रही है जेसा तेज ओर साहस उसने पहले कभी नहीं देखा था, न ऐसी वीरता की वात ही पहल कभी सुनी थी। वह माता का उपदेश अतृप्त बनकर सुन रही थी ओर उस शिक्षा को अपने हृदय में उसी प्रकार स्थान दे रही थी जिस प्रकार शिक्षक की वात को विद्यार्थी अपने हृदय में स्थान देता है।

बलिदान

सतीत्व-रक्षा के लिए भारत की स्त्रियाँ सदा से प्रसिद्ध ही रही हैं। भारत में ऐसी अनेक स्त्रियाँ हुई हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व यहाँ तक कि अपने प्राण तो हसते-हसते दे दिये, लेकिन अपना सतीत्व नहीं दिया। उनको सतीत्व से विचलित करने में कोई भी शक्ति समर्थ नहीं हुई। साम, दाम, दण्ड और भेद चारों ही नीति उनके सामने असफल रही। वे जीवन भर घोर यातनाएँ तो सहती रही उन्होंने अपने सामने ही अपने प्रियजनो का करुणवध तो देखा फिर भी सतीत्व-त्यागने का विचार तक नहीं किया। इसके अनेको उदाहरण हैं— सीता को रावण ने भय भी दिखाया, कष्ट भी दिया और सब तरह का प्रलोभन भी दिया यहाँ तक कि एक ओर तो राम को मार डालने का भय दूसरी ओर उसे पटरानी बनाने का लोभ दिया, लेकिन वह सीता को अपने अनुकूल न कर सका। अपने पति के मरने पर असहाय मदनरेखा ने सतीत्व-रक्षा के लिए वन की शरण तो ली लेकिन सतीत्व के बदले राजसुख लेना स्वीकार नहीं किया। चितौड़ की रानी पद्मिनी आग में कूदकर भस्म तो हो गई परन्तु सतीत्व खोकर जीवित रहना पसन्द नहीं किया। देवल देवी ने स्वयं को जीपित ही दीवार में चुनवा लिया परन्तु सतीत्व न जाने दिया। राजरोगार की रानी राणक देवी ने अपनी आखों से अपने पति और पुत्र की मृत्यु देखी लेकिन सतीत्व देकर उनकी रक्षा न चाही। जसमा ओडण मजदूरी वाली थी परन्तु उसने सतीत्व के बदले रानी बनकर सुख करना स्वीकार नहीं किया और अन्त में सतीत्व की रक्षा के लिए ही पति-सहित कट मरी। इसी प्रकार वे सैकड़ों-हजारों उदाहरण ऐसे हैं जिनसे यह स्पष्ट है कि भारत की स्त्रियाँ सतीत्व के सम्मुख ससार के समस्त पदार्थों-समस्त सुखों को तुच्छ समझती थी और सतीत्व की रक्षा के लिए घोर से घोर कष्ट भी हर्ष से सहती थी। इसी प्रकार ही उदाहरण भी इस विषय में एक ही हैं लेकिन यह

उदाहरण दूसरे समस्त उदाहरणों से भिन्न है। धारिणी का उदाहरण कुछ दूसरी ही विशेषता रखता है।

जिस रथ में वसुमति सहित धारिणी बैठी हुई थी वह रथ वन की ओर चला जा रहा था। रथी उस रथ को घोर तथा निर्जन वन में ले गया। अपने कार्य के लिए उस स्थान को उपयुक्त समझ कर रथी ने रथ को वहां रोक दिया। उसने सोचा कि यहां पर और कोई नहीं है, इसलिए नीति के साम, दाम, दण्ड और भेद, इन चारों अंगों से काम लेकर स्वर्गीय अप्सरा के रूप को भी लज्जित करने वाली इस सुन्दरी से सुख भोगना चाहिए। मेरा जन्म तभी सार्थक है, मेरा युद्ध करना तभी सफल है, और मेरा रत्नों का लोभ त्यागना, तथा इस सुन्दरी को लेकर वन में आना तभी लाभप्रद है जब यह मोहिनी मुझसे प्रेम करे। इस समय यह मेरे अधीन है। यहां इसका कोई रक्षक नहीं है, न इसे किसी ओर से कोई आशा ही है, अतः यह मुझे वैसे भी स्वीकार कर लेगी, और यदि इसने सीधी तरह से मुझे स्वीकार न किया तो फिर मैं नीति का प्रयोग करूंगा। बड़े-बड़े योद्धा और त्यागी लोग भी नीति के जाल में फँस जाते हैं, तो इस स्त्री का फँसना क्या कठिन है? लेकिन नीति का प्रयोग करने में दण्ड नीति को पहिले ही काम में लाना ठीक न होगा। वारे दण्डनीति सफल भी हो जावे, और दण्ड के भय से यह मुझे स्वीकार भी कर ले, तब भी दण्ड नीति से विवश होकर मुझे स्वीकार करने पर इसके साथ किये गये सभोग-सहवास से वैसा आनन्द नहीं मिल सकता जैसा आनन्द दण्ड के सिवा नीति के शेष अंगों के प्रयोग के वश होने पर मिल सकता है। इसलिए पहले दण्डनीति का सहारा न लेना चाहिए किन्तु साम दाम और भेद नीति से ही काम लेना चाहिए। दण्डनीति से तो तभी काम लेना चाहिए जब ओर किसी उपाय से काम न चले।

इस प्रकार का विचार कर रथी ने रथ के पर्दे खोल आर धारिणी से नीचे उतरने के लिए कहा। रथी के कहने पर वसुमति सहित धारिणी रथ से उतर कर समीप के एक वृक्ष की छाया में बैठ गई। रथी निश्चिंत था कि उसने धारिणी पर नज़र गड़ा कर उसे भली भाँति देखा और मन ही मन उसके रूप-लावण्य की प्रशंसा करके, यह विचारकर प्रसन्न होन लगा कि अभी का ही देर में यह मूर्तिमान सुन्दरता मुझे पति रूप स्वीकार करगी और मैं उसका आलिंगन करके अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। इस प्रकार अपने मुँह में से घिरा हुआ रथी धारिणी से कहन लगा—हो सुन्दरी तू मुझसे प्रेम करेगी मैं तुम्हारे अनुपम रूप पर मुग्ध हूँ। हूँ मीनाक्षी! तुम्हारे नयन में मैंने

व्यथित कर दिया है। सुन्दरी, तुम्हारे इस सुन्दर शरीर का आलिंगन करने के लिए मैं बहुत उत्कटित हूँ, तुम्हें पाकर मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ। तुमको इस वन में मैं जिस उद्देश्य से लाया हूँ उसे तो तुम समझ ही गई होगी, इसलिए अब विलम्ब मत करो और तुम जैसी सुन्दरी हो, वैसा ही सुन्दर विचार करो तथा मुझे अपनाओ। तुम बुद्धिमती हो, इसलिए यह तो समझती ही होगी, कि इस समय तुम किस स्थिति में हो? इस स्थिति में तुम्हें किसी न किसी पुरुष का आश्रय ग्रहण करना ही होगा। मेरी इच्छा है कि यह सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हो। मुझे सौभाग्यशाली बनाना तुम्हारे ही हाथ है।

किसी कामी और व्यभिचारी की ऐसी बातों को सुनकर प्रायः प्रत्येक सदाचारिणी की आखें लाल हो आना और ऐसा करने वाले पर क्रोध होना, एवं अपने असमय के कारण दुःख होना स्वाभाविक है, लेकिन रथी की बातें सुनकर धारिणी के मुख पर सल भी नहीं आया। उसे न तो दुःख हुआ, न क्रोध। वह सोचती है कि मेरे सदाचार की परीक्षा का समय तो यही है। यही समय मेरे धैर्य मेरे साहस और मेरी शक्ति की कसौटी है। जिस समय तक कोई विषम परिस्थिति सामने नहीं आई है, जब तक किसी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ा है और जब तक कोई अन्य पुरुष इस प्रकार प्रार्थना नहीं करता है तब तक तो प्रायः प्रत्येक स्त्री धैर्यवती साहसिन तथा सदाचारिणी भी रह सकती है। विशेषता तो उस स्त्री की है, जो ऐसे समय में साहस रखे, धैर्य न त्यागे सदाचारिणी रहे और अपना धर्म नष्ट न होने दे। यह रथी वीर है इसी से मुझे बड़ाई प्रदान कर रहा है। इस समय इसकी दृष्टि में विकार भरा हुआ है। इससे यह इस तरह की बातें कर रहा है फिर भी इसका वीर-स्वभाव इसके मुख से मेरे लिए उपदेश भी निकलवा रहा है और इसी से यह कह रहा है कि तुम जैसी सुन्दरी हो वैसा ही सुन्दर विचार करो। यह मेरा ध्यान इस विषम स्थिति की ओर भी खींच रहा है। मुझे इसकी विकारभरी बातें और देवदेव की बातों के साथ कर्तव्य पर दृढ़ करने वाला जो उपदेश मिल रहा है उसे ही उसी प्रकार ग्रहण करना चाहिए जिस प्रकार मिले हुए दूध पानी में से दूध पानी को छोड़कर दूध को ही ग्रहण करता है। यह मेरे द्वारा अपना जीवन बचाने की चेष्टा चाहता है। वास्तव में जब मैं इसको अपना भाई मानती हूँ तो मुझे इसका जीवन सफल करना ही चाहिए और इसमें जो विकार घुस गया है उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। इसका यह कथन ठीक ही है। मैं इसका स्वरूप को भाग्यशाली मानता हूँ। जो वहन भाई को अपने पास रखे और उसे स्वरूप का रहस्य जानने तक को तैयार रहे उस वहन के

मिलने पर भाई को अपने भाग्य की सराहना करना उचित ही है। वास्तव में मैं इसे इसके सौभाग्य से ही मिली हूँ, अन्तर है तो केवल यही कि यह स्वयं को बुरे मार्ग से सद्भागी बनाना चाहता है और मैं इसे बुरे मार्ग से बचाकर अच्छे मार्ग द्वारा सद्भागी बनाना चाहती हूँ।

इस प्रकार विचारती हुई धारिणी मुस्कराई। धारिणी को मुस्कराती देखकर रथी के हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। इस विचार से वह प्रसन्न हो उठा कि इसने मेरे कथन पर ध्यान दिया है उसे ठीक समझकर ही यह मुस्कराई है और अब थोड़े ही अनुरोध पर मेरी प्रेयसी बनना स्वीकार कर लेगी।

इस प्रकार की आशा से प्रफुल्लित होकर रथी धारिणी से फिर कहने लगा—हे हृदयेश्वरी, कमल-पुष्प के समान विकसित तुम्हारे सुन्दर नेत्र देखकर मेरे हृदय में हर्ष का पार नहीं रहा। तुम्हारे विकसित कमल-नेत्र देखकर मे भ्रमर की तरह उन्मत्त हो उठा हूँ। तुम्हारी मधुर मुस्कान यह बता रही है कि तुम मेरी प्रार्थना को—अनुचित नहीं समझती फिर भी तुमने मेरी प्रार्थना को स्पष्ट स्वीकृति नहीं दी। इसका कारण भी मैं समझ गया हूँ। तुम समझती होगी कि मैं राजपुत्री हूँ अब तक एक राजा की रानी रही और अनेक दास-दासियों से सेवित रही हूँ। कभी किसी ने भी मुझ पर अनुशासन नहीं किया। इसी प्रकार अब तक मैंने सब तरह के सुख भोगे हैं। अब इस पुरुष के यहाँ मेरे साथ न मालूम कैसा व्यवहार हो और न मालूम मुझे सुख मिले या दुःख। मैं समझता हूँ कि ऐसे ही सशयो के कारण तुमने मेरी प्रार्थना की स्वीकृति प्रकट न की होगी। वास्तव में तुम बुद्धिमती हो, इससे तुम्हारे हृदय में इस प्रकार का सशय होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं तुम्हारा सशय मिटाने देता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुमको अपनी प्रेयसी बनाकर भी मैं तुम पर अपनी आज्ञा नहीं चलाऊंगा किन्तु स्वयं तुम्हारा आज्ञाकारी रहूँगा। मैं तुम्हारे मेरे प्राणों की स्वामिनी बना रहा हूँ। इसलिए मेरा शरीर ही नहीं किन्तु मेरे प्राण भी तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। वे भी तुम्हारे सकल पर ही इस शरीर में रहेंगे और इससे बाहर होंगे। जब मेरे प्राण भी तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे तो शरीर तो प्राणों के ही अधीन है इसलिए वह भी तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा ही। मैं तुम्हारे साथ कदापि विश्वासघात न करूँगा। मैं तुम्हारे कुछ कह रहा हूँ, उसका अक्षरशः पालन करूँगा। मैं वीर भक्तिपूर्ण प्रतिज्ञा करता हूँ, उसको पूरी तरह निभाता हूँ, तुम मेरे द्वारा की गई प्रतिज्ञा पर विश्वास करो। यदि तुम्हें इस विश्वास न आता तो मैं शायद ही कह

हू कि यदि मैं तुम पर आज्ञा चलाऊ, तुम्हारा आज्ञाकारी न रहूँ, और तुम्हारे सुख का पूर्णतः ध्यान न रखूँ, तो मैं क्षत्रिय नहीं, मुझे गोहत्या, स्त्रीहत्या और बालहत्या का पातक लगे। मैं ईश्वर और धर्म को साक्षी करके कहता हूँ कि मेरी विशाल-सम्पत्ति की एकमात्र स्वामिनी तुम्ही होओगी। तुम उसका जिस तरह भी चाहो, उपयोग कर सकती हो। मैं तुम्हारे किसी कार्य में हस्तक्षेप न करूँगा, तुम्हारी किसी भी बात को अनुचित न कहूँगा, किन्तु सदा उसी तरह तुम्हारा सेवक रहूँगा जिस तरह आज्ञाकारी और स्वामीभक्त भृत्य रहता है। तो अब तो तुम्हारे हृदय का सशय मिट गया न? अब तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मुझे अपनी सेवा का सुयोग प्रदान करो।

रथी की इन बातों को सुनकर भी धारिणी पहले की ही भाँति प्रसन्न थी और अपने मन में सोच रही थी कि काम की महिमा विचित्र है। यह पुरुष सत्तानिक का महारथी है इसकी वीरता पर सत्तानिक विश्वास करता है, और इसकी आकृति बताती है कि यह वीर है भी, तथा यह स्वयं को वीर समझता भी है। फिर भी यह मेरे बिना कहे-सुने ही मेरा आज्ञाकारी सेवक बनने के लिए तैयार हुआ है और इस प्रकार की शपथ खा रहा है। वैसे तो कोई इसे कहता कि तुम मेरे आज्ञाकारी सेवक बनो और इसको अपना आज्ञाकारी सेवक बनाने के लिए कोई इसे बड़ी-बड़ी सम्पदा भी देने लगता, तब भी शायद यह ऐसा प्रस्ताव स्वीकार न करता और आश्चर्य नहीं कि ऐसे प्रस्ताव से अपना अपमान समझकर प्रस्तावक का शिरोच्छेद करने को तैयार हो जाता। लेकिन इस समय यह स्वयं ही मेरा आज्ञाकारी सेवक बनने की प्रतिज्ञा करता है तथा शपथ खा रहा है। यह सब क्यों कर रहा है? केवल काम के पक्ष होकर अपनी दुर्भाग्यना पूरी करने के लिए। धिक्कार है काम को। जो ऐसे वीर भाई को भी इस तरह पतित कर रहा है कायर बना रहा है और भ्रष्ट कर रहा है। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि इसे पतित न होने दूँ, कायर न बनने दूँ और इसकी गणना भ्रष्टों में न होने दूँ, यह मेरा आज्ञाकारी सेवक बनने के लिए तैयार है फिर भी यदि मैं कोई उपकार और बहन का कर्तव्य पूरा न करूँ तो यह ठीक न होगा। जब यह मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार है तो मुझे भी इसका कल्याण करना चाहिए।

दिना दिन्ती दुःख के स्थानाविक प्रसन्नता के साथ धारिणी इस प्रकार दिवार पर रही थी। उसके चहरे का उतार-चढ़ाव तथा उसकी स्तब्ध-प्रसन्न मुख-मुद्रा देखकर रथी प्रसन्न हो रहा था और सोच रहा था कि मैं इसका स्वीकार करने के दिवस में ही दिवार कर रही हूँ। कुछ

ही क्षण में इसके मुख से ये शब्द सुनाई देगे कि 'मैं तुम्हारी बात स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार की आशा करता हुआ रथी इस प्रतीक्षा में था कि इस रमणी का मुह कब खुले और उसमें से मुझे सुख देने वाले अमृत वचन कब निकले। वह धारिणी का उत्तर सुनने के लिए अधीर हो रहा था। इतने ही में उसने देखा कि धारिणी का मुह खुल रहा है और वह कुछ कहना चाहती है। आशा-नदी की तरंगों में गोते लगाता हुआ रथी धारिणी के मुह से अनुकूल उत्तर सुनना चाहता था, लेकिन धारिणी ने जो उत्तर दिया उससे रथी की आशा को बड़ा धक्का लगा। रथी की प्रार्थना के उत्तर में धारिणी कहने लगी—भाई तुम अपने आपको कह तो रहे हो वीर! पर ऐसी अनुचित बातों में जान पड़ता है कि इस समय तुमको अपनी वीरता एवं उचित-अनुचितता का ध्यान नहीं है। तुम मुझे सुन्दरी कह रहे हो, मेरी प्रशंसा कर रहे हो और कहते हो कि सुन्दर विचार करो, परन्तु मुझसे तुम चाहते हो इसके विपरीत। मैं तुम्ही से पूछती हूँ कि नियम-धर्म पालन करने का विचार सुन्दर कहा जावेगा या नियम-धर्म-भग्न करने का विचार सुन्दर माना जावेगा? मुझे सुन्दरी बताकर और मुझसे सुन्दर विचार करने का कहकर भी तुम मुझसे यह चाहते हो कि मैं धर्मनियम को बिदा करके तुम्हारी दुर्वासना पूरी करूँ। तुम्हारी बुद्धि में यही बुराई आ गई है और इसी से तुम कहते कुछ हो तथा चाहते कुछ हो। यदि तुम वीर हो, तो वीरोचित बातें तथा कार्य करो। इस प्रकार की बात कायरोचित ही कही जा सकती हैं, वीरोचित कदापि नहीं हो सकती। जा वीर है, वह इस प्रकार परस्पर-विरुद्ध बातें कदापि नहीं कह सकता। इसलिये तुम अपनी बुद्धि को ठीक करो अपने को सम्हालो और ऐसी बात न कहो न ऐसा कार्य करने का ही विचार करो जो वीरता का कलक लगाने वाला है। कदाचित् तुम मेरी बात न मानो तब भी मैं तुम्हारी बहन हूँ। इतिहास में भग्न कर्तव्य है, कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँ। मेरी बात तुम्हारी समझ में तभी आ सकती है, जब तुम अपनी बुद्धि को ठीक करो अपने में उन्नतता न रहती हो और स्वयं द्वारा पहले की गई प्रतिज्ञा का विचार करो। तुमने मेरे आज्ञावर्ती स्वीकार करके मेरे साथ विश्वासघात न करने आदि की प्रतिज्ञाएँ कीं और उन पर पृष्ठ नहीं रखे के लिये शपथें खाई हैं परन्तु तुम्हारी प्रतिज्ञाओं और शपथों पर कौन विश्वास करेगा? जो व्यक्ति पूर्व की प्रतिज्ञा और शपथ तोड़ डालता है उसकी प्रतिज्ञा या शपथ पर कोई विश्वास नहीं करता। यही बात तुम अपने लिए भी समझो। मेरे समीप तुम्हारी प्रतिज्ञा या शपथ का कोई मूल्य नहीं है। मैं तुम्हें जिस तरह तुम मेरे प्रतिज्ञा कर रहे हो मैं समझता हूँ कि तुम मेरे प्रतिज्ञा कर रहे हो।

तरह मेरी भोजाई अर्थात् तुम्हारी पत्नी के सामने भी तो तुमने वही प्रतिज्ञा की थी और शपथ खाई थी। लेकिन आज तुम उस प्रतिज्ञा तथा शपथ को तोड़ने के लिये तैयार हो गये या नहीं? क्या यही तुम्हारी वीरता है? ऐसी दशा में तुम्हारी अब की जाने वाली पतिज्ञा तथा शपथ पर कौन विश्वास करेगा? तुमने अपने विवाह के समय अनेक लोगों के सामने धर्म ईश्वर, अग्नि, नदियों और देवताओं का आह्वान करके अपनी पत्नी से इन सबकी साक्षी में जो पतिज्ञा की थी उनके पालन में ही जब तुम वीरता छोड़ रहे हो व कायरता धारण कर रहे हो तब अब की जाने वाली पतिज्ञा के लिए वीर कैसे रह सकते हो? भाई यदि तुम वीर हो यदि तुम प्रतिज्ञा और शपथ भंग नहीं करते हो, यदि तुम धर्म को जानते हो, तो उन पतिज्ञाओं से पतित होने का विचार भी मत करो जो तुमने विवाह के समय अपनी पत्नी से की थी। तुम्हारी पत्नी ने तुमसे वचन लिया था कि तुम पर-स्त्री का चाहे वह रम्भा और रमा के समान ही सुन्दरी क्यों न हो, सेवन न करोगे, किन्तु उसे माता या बहन मानोगे। तुमने अपनी पत्नी को यह वचन दिया था और वचन का पालन करने की प्रतिज्ञा की थी। फिर आज उस प्रतिज्ञा को तोड़कर दूसरी प्रतिज्ञा कैसे कर रहे हो? और यदि तुम उस प्रतिज्ञा को तोड़ना भी चाहो तो मैं तुम्हारी बहन तुमको पतित कैसे होने दूंगी? वीर! कदाचित् तुम मेरे समझाने को न भी मानो, पहले वीर तुम्हारी प्रतिज्ञा की अवहेलना करने को तैयार भी हो जाओ, वीरता का परित्याग भी कर दो तब भी मैं तो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ ही रहूंगी। मैं पत्नी तो महाराज दधिवाहन की ही हूँ तुम्हारी तो बहन ही हूँ। तुमने जो प्रतिज्ञा अपनी पत्नी से की थी उसके अनुसार मैं भी तुम्हारी बहन हूँ और मैंने अपने पति से जो पतिज्ञा की थी उसके अनुसार भी तुम्हारी बहन हूँ तुमने अपनी पत्नी से कहा था कि मेरे लिए पर-स्त्री, माता और बहन के समान है। इसी प्रकार मैंने भी पति से प्रतिज्ञा की थी कि मेरे लिए पर-पुरुष पिता भ्राता और पुत्र के समान है। इन दोनों ही प्रतिज्ञा के अनुसार तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम चाहो अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हो जाओ लेकिन मैं क्षत्रिय-व्रत या धर्म की रक्षक हूँ और वीर-पत्नी हूँ इसलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा पर मेरु पर्वत से भी अधिक अविचल रहूंगी। मैंने पति को जो वचन दिया है वह मैं वापिस भंग न होने दूंगी चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाते। मैं तमस्से भी

स्थिर रहते हैं। फिर तुम निष्कारण ही भ्रष्ट प्रतिज्ञा क्यों बन रहे हो और अपने मुख से अशोभनीय वचन निकाल कर मुख को दूषित क्यों कर रहे हो? भाई अपने को सम्हालो, अपनी पहले की प्रतिज्ञाओं को याद करो और बहन से न कहने योग्य बात मत कहो।

धारिणी की बातें सुनकर रथी कुछ लज्जित तो हुआ लेकिन कामुकता के कारण उसकी लज्जा अधिक समय तक न ठहर सकी। उत्पन्न लज्जा के जाते ही वह सोचने लगा कि मेरी-साम दाम नीति का प्रयोग तो व्यर्थ गया। इसने तो मुझे ही निरुत्तर कर दिया। इसकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातों ने मुझे और अधिक मुग्ध कर लिया है। लेकिन कुछ भी हो, इस बुद्धिमती और सुन्दरी को तो अपनी प्रेयसी बनाना ही चाहिये।

इस प्रकार निश्चय करके रथी फिर धारिणी से कहने लगा कि तुमने जो कुछ कहा वह उचित है। मैं तुम्हारे इस कथन को स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपनी पत्नी को जो वचन दिया है, उसका पालन करूँ। मैं उस प्रतिज्ञा का पालन भी अवश्य करूँगा। यदि तुम मुझ से यह कहती कि तुम मेरे से प्रेम करने के लिए पहले अपनी पत्नी को त्याग दो तब तो मैं तुमको हृदयहीन और स्वार्थिनी समझता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं कहा, किन्तु तुमने जो कुछ कहा है, वह तुम्हारे उदार हृदय और निस्वार्थपने का परिचायक है। तुम्हारी बातों से मैं तुम पर ओर अधिक मुग्ध हो गया हूँ। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ और तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुमको अपनाकर भी-तुम्हारा सेवक रह कर भी मैं अपनी पत्नी को दिये गये वचन का पालन करूँगा उसका परित्याग कदापि न करूँगा। मे न तो तुम्हें ही धोखा दूँगा न उसी ही किन्तु दोनों ही को अपनी आँखों के सामने आदर से रखूँगा। मैं धर्म की मर्यादा को जानता हूँ, इसलिये उस मर्यादा का उल्लंघन कदापि न करूँगा। लेकिन इस समय मेरे एक ही पत्नी है, और वह भी तुम्हारी तरह की सुन्दरी नहीं है। अतः मैं चाहता हूँ कि एक तुम और एक वह ऐसी दो पत्नी हो जाव। ५१ रामायण तक मैं एक ही पत्नी होने के कारण जैसा एक आँख वाला ही हूँ। जब तुम भी मुझे अपना सेवक बना लोगी तब जैसा मेरी दाना आँख हो जावगी। इसलिए तुम किसी दूसरी तरह का विचार मत करो किन्तु मैं सा कट कर रहा हूँ, उसे सत्य समझो।

रथी की बातों के उत्तर में धारिणी ने उत्तर दिया - भैया मैं जानती हूँ तुम इतने अधिक स्वार्थ के अधीन हो रहे हो कि तुम जो व्यास भगवान् का उचित-अनुचित सूझ ही नहीं पड़ता है। यदि मैं न तुम्हें प्यार करती तो मैं तुम्हें

कहते, कि मैं पहली प्रतिज्ञा भी भग न करूंगा, और अब जो प्रतिज्ञा कर रहा हूँ वह भी भग न करूंगा। मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुमने विवाह के समय अपनी स्त्री से जो प्रतिज्ञा की थी, क्या उसमें यह बात थी कि मैं तुमको भी रखूंगा और दूसरी स्त्री लाऊंगा, उसको भी रखूंगा? यदि उस समय की गई प्रतिज्ञा में यह बात नहीं थी तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि तुम उस प्रतिज्ञा को भग नहीं करना चाहते। भाई, इस समय आपकी बुद्धि ही विपरीत हो रही है इसीसे परस्त्री जो तुम्हारी बहन है, उसे भी अपनी स्त्री बनाना चाहते हो, और ऊपर से धर्म को बीच में डालकर कह रहे हो कि मैं भ्रष्ट-प्रतिज्ञ नहीं हो रहा हूँ। मैं तो पर स्त्री को अपनी बनाने की इच्छा करने वाले पुरुष की बार-बार निन्दा करती हूँ उसे कायर समझती हूँ और पुन-पुन धिक्कार देती हूँ।

धारिणी की बातों का रथी पर कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा। वह सोचने लगा कि यह इस तरह नहीं मानती तो क्या हुआ, किसी न किसी तरह तो मानेगी ही। इस समय यह सर्वथा मेरे अधीन है, इसलिए जैसे भी मानेगी, वैसे ही मनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि दण्ड नीति का आश्रय न लेना पड़े, इसी से मेने साम दाम का प्रयोग किया था लेकिन मेरा यह प्रयोग तो इस पर सर्वथा निष्फल हुआ। इसलिये भेद-नीति से काम लेना चाहिये, और जब वह भी सफल न होगी तब दण्डनीति तो है ही।

इस प्रकार निश्चय करके रथी फिर धारिणी से कहने लगा—हे मधुर भाषिणी तुम्हारी बातें तो बुद्धिमानी की हैं, लेकिन इस समय तुम्हारा ध्यान केवल एक ही ओर है दूसरी ओर नहीं है। तुम मेरी प्रतिज्ञा को तो देख रही हो लेकिन स्वयं के हिताहित को नहीं देखती। इस बात को नहीं सोचती कि मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ वह किसलिए? मैं तुम्हारा उपकार करने के लिए ही तुमको अपनाना चाहता हूँ और इसीलिए तुम्हारा सेवक बनने को तैयार हूँ तथा तुमसे अनेक प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। मैं यदि अपनी पहली प्रतिज्ञा से भ्रष्ट भी होता हूँ—उसका उल्लंघन भी करता हूँ—तो वह तुम्हारा उपकार करने की बुद्धि से ही। मैं सोचता हूँ कि कौए के गले में रत्न शोभा नहीं देता। वही के गले में रत्न देखकर भी उसे कौए के गले में ही रहने देना रत्न का उपमान करना है। कोई महान् मूर्ख भी मूल्यवान् और सुन्दर रत्न को ऐसे रत्न पर न रहने देगा जहाँ उसका अपमान हो। कोई व्यक्ति यदि कौए के गले में पड़ी हुई रत्नमाला प्राप्त करके उसका सम्मान बढ़ावे तो यह कोई उपकार नहीं है किन्तु रत्न पर उसका उपकार है। यह बात मेरे और तुम्हारे

विषय में भी समझो। तुम जैसी सुन्दरी और वीर-पुत्री, कायर दधिवाहन के पाले पड़े यह तुम्हारा अपमान है। तुम्हारी शोभा दधिवाहन जैसे कायर व्यक्ति के साथ नहीं हो सकती। दधिवाहन बिल्कुल कायर है। उसमें वीरता का अंश भी नहीं है। जिसमें वीरता है वह क्षत्रिय-पुत्र युद्ध स्थल में लड़ता हुआ चाहे मर तो जावे, लेकिन रण के भय से भाग नहीं सकता। दधिवाहन तो सेना देखकर ही ऐसा भागा कि उसका कहीं पता भी नहीं है। वह तुमको भी छोड़ गया। प्राणों के लोभ से उसने तुम्हारी भी उपेक्षा कर दी। यह भी नहीं सोचा कि तो भाग रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे मेरी स्त्री की क्या दशा होगी? उस पर कैसी मुसीबत बीतेगी? उसके ऊपर तुम्हारी रक्षा का भार था इसलिए उसका कर्तव्य था कि वह प्राण रहने तक तुम्हारी रक्षा करता। तुम्हें अरक्षित न होने देता, परन्तु उसने इस कर्तव्य का पालन नहीं किया और तुम्हें अरक्षित छोड़कर जंगल में भाग गया। यह तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे महल में मैं ही पहुँचा और तुम्हें सुरक्षित यहाँ ले आया अन्यथा कहीं दूसरे सैनिक पटुव जाते तो तुम्हारी न मालूम क्या दशा होती? अब तुम्हीं बताओ कि जो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकता, जो अपने प्राणों के लोभ से अपनी स्त्री को भी अरक्षित त्याग गया है, और जिसने युद्ध के भय से भाग कर जान बचाई है उस कायर के पास तुम्हारा रहना, सौन्दर्य और वीरता का अपमान है या नहीं? तुम्हें इस अपमान से मुक्त करने के लिये ही मैं तुमको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ।

इस प्रकार रथी धारिणी पर भेद नीति का प्रयोग करने लगा। वह दधिवाहन को कायर बताकर उसकी ओर से धारिणी के हृदय में घृणा उत्पन्न करने की चेष्टा करने लगा लेकिन शुद्ध सत्य के सामने न दण्ड नीति काम कर सकती है, न भेद नीति। धारिणी ऐसी दुर्बल हृदय की न थी जो वह रथी के नीति-जाल में फँस जाती। उसमें दधिवाहन के प्रति अनन्य प्रेम था और वह पतिव्रत धर्म को जानने वाली एवं उसका पालन करने वाली थी। पतिव्रता अपने पति के सामने ससार के किसी भी पुरुष का न तो सुन्दर मानती है न वीर समझती है न वैभवशाली स्वीकार करती है। उसकी दृष्टि में तो अपना पति ही सब कुछ है, पति से बढ़कर ससार का कोई पुरुष नहीं है। पतिव्रता स्त्री पति के किसी दुर्गुण या बुराई की ओर तो ध्यान ही नहीं देती। पतिव्रता ध्यान तो पति के सद्गुणों एवं अच्छाई की ओर रहता है। प्रीति का यही स्वरूप ही होता है कि वह अपने प्रमास्पद द्वारा किये गये किसी दुर्गुण के विचार को हृदय में एक क्षण के लिए भी स्थान नहीं देता अपने प्रमास्पद की ही प्रशंसा करता है। बुराई का नहीं देखता न सत्ता में किसी भी दण्ड के विचार में किसी की तारीफ़ करता है।

प्रेमास्पद से बढ़ कर मानता ही है। यही बात धारिणी के लिये भी है। दधिवाहन के प्रति धारिणी के हृदय में जो प्रेम है, उसे निकालने के लिए रथी दधिवाहन की बुराइयों का वर्णन करता है, लेकिन दधिवाहन के प्रेम में रगी हुई धारिणी पर कोई दूसरा रंग कैसे चढ़ सकता था?

रथी का कथन सुनकर धारिणी को बड़ा ही दुःख हुआ, उसके लिए पति की निन्दा सुनना असह्य था, फिर भी उसने अपना स्वाभाविक धैर्य नहीं त्यागा, और उत्तर में रथी से कहने लगी—भाई, अपनी जबान बन्द करो, पति के लिए अनुचित शब्द मत कहो। भाई के लिए यह उचित नहीं है कि वह बहन के पति के विषय में अनुचित शब्द कहकर बहन का हृदय दुःखित करे। पति के विषय में तुम जो कुछ कह रहे हो, यह गलत भी है। इस समय तुम्हारी बुद्धि में ही वैषरीत्य आ रहा है, इसीसे तुम्हें पति के गुण भी दुर्गुण रूप दिखाई दे रहे हैं। तुम पति को कौआ बताकर स्वयं को हंस बता रहे हो, लेकिन तुम्हारी हंस बनने की चेष्टा व्यर्थ है। हंस और कोए की पहचान गुण दुर्गुण ही है, केवल मुख से कह देने से न तो कोई हंस बन सकता है, न कौआ। तुम अपने मुख से हंस बनते हो, लेकिन वस्तुतः हंस नहीं हो, किन्तु काग हो। दूसरे का जूठा खाने के लिये काग ही तैयार रहता है, हंस दूसरे का जूठा कदापि नहीं खा सकता। तुम जानते हो कि मैं दधिवाहन की स्त्री हूँ, फिर भी तुम, मुझ (दधिवाहन द्वारा जूठी) को अपनाने के लिए तैयार हो, और फिर भी हंस बनना चाहते हो। धिक्कार है तुम्हारे इस हंस बनने को भाई, तुम मेरे पति को कायर बता रहे हो और स्वयं को वीर कह रहे हो, परन्तु तुम्हारा यह कथन भी सर्वथा विपरीत है। मेरे पति कायर नहीं है किन्तु वीर हैं। कायर तो वह है जो धर्म त्यागता है। धर्म को न त्यागने वाला वीर है। यदि मेरे पति वीर न होते किन्तु कायर होते—तो अकेले ही शत्रु सेना में कदापि न जाते। पति युद्ध द्वारा जीते वाली हिंसा को अवाञ्छनीय मानते हैं। इसी कारण उन्होंने युद्ध नहीं किया और वे जंगल को घले गये। पति अहिंसा के उच्च ध्येय को सामने रखकर ही वन को गये हैं इसलिए तुम्हारा मेरे पति को कायर कहना गलत है, और किसी प्रकार स्वयं वीर बनना भी मिथ्या है। यदि तुम वीर होते तो अन्याय का साधन कदापि न देते किन्तु अन्याय का विरोध करते। मैं पूछती हूँ कि मेरे पति का क्या अपराध था जो सतानिक ने उन पर चढ़ाई कर दी? और यदि कोई अपराध नहीं था किन्तु सतानिक की चढ़ाई अन्यायपूर्ण थी तो तुमने क्या साधन देकर उसे दिया? उसका विरोध क्यों नहीं किया? थोड़ी देर के लिये मैं भी लीया जावे कि मेरे पति का कोई अपराध था और सतानिक

की चढ़ाई निष्कारण नहीं थी, तब भी प्रजा का क्या अपराध था जो उसे मारा काटा और लूटा-खसोटा गया? और उस लूट में तुम कैसे सम्मिलित हो गये? अन्याय करना, दूसरे को व्यर्थ ही कष्ट में डालना, दूसरे के प्राण या दूसरे की सम्पत्ति लूटना ही क्या वीरता है? क्या इसे ही वीरता कहते हैं? इसे तो कोई भी व्यक्ति वीरता नहीं कह सकता, हा क्रूरता अवश्य है। तुम अन्याय का विरोध भी न कर सके, जो कि एक पुरुष का लक्षण है और फिर भी स्वयं को वीर मान रहे हो? हत्या, लूट, चोरी, और परदार-हरण करके अपने को वीर समझ रहे हो। इसीसे तो मैं कहती हू कि इस समय तुम्हारी बुद्धि ही उल्टी हो रही है।

भाई, तुम मेरे पर जो उपकार करना चाहते हो, उसे अपने पास ही रहने दो। तुम्हें मेरे लिए किसी प्रकार का कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है न, प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होने की ही आवश्यकता है। मेरे पति चाहे वीर हो या कायर, उन्होंने अपना कर्त्तव्य पाला हो या न पाला हो और मुझे सुरक्षित छोड़ गये हो या असुरक्षित छोड़ गये हो, तुमको इस बात की व्यर्थ ही चिन्ता क्यों? यदि मेरे पति ने कायरता की है, और उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है, तो इस कारण मैं कायरता क्यों बताऊँ? मैं अपना कर्त्तव्य क्यों त्यागूँ और मैं धर्म की मर्यादा का उल्लंघन क्यों करूँ? मैं वीर-पुत्री हूँ। विवाह समय मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि जिनके साथ मेरा विवाह हो रहा है उन गहाराजा दधिवाहन के सिवा मेरे लिए ससार के सब पुरुष पिता भ्राता और पुत्र के समान हैं। मैं इस प्रतिज्ञा का अन्त तक पालन करूंगी। पति पर उनके धर्म का भार है और मुझ पर मेरा धर्म पालने का भार है। अपना धर्म अपने ही पाला जा सकता है। इसके लिए यह देखना सर्वथा अनुचित है कि वह आदमी भी तो अपने धर्म से पतित हो गया है। मैं अपने धर्म का पालन करती हूँ, उसकी रक्षा के लिए प्राण तो चाहे दे दूँ, लेकिन धर्म त्याग कर जीवित रहूँ। कदापि पसन्द नहीं करूंगी। अपनी दुर्भावना की पूर्ति के लिए मुझ धर्मगर्व करने का तुम्हारा सब प्रयत्न व्यर्थ है। मेरी मर्यादा का उल्लंघन कदापि नहीं कर सकती। इसलिये मैं अपना अन्तिम निर्णय सुनाय देती हूँ कि मृत्यु या प्रकाश के बदले अन्धेरा देने लगे वह आकाश से नीचे गिर जावे या वह आधार देने वाली पृथ्वी किसी को आधार न दे और रसानन्द को कभी न दे चन्द्र, शीतलता के स्थान पर ताप देने लग लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा से हटती नहीं हो सकती। अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं हो सकती किसी अन्य पुरुष को धर्म रूप स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। गंगा का प्रवाह समुद्र के बल से रुक नहीं

ओर हो जावे, तब भी मेरे प्रेम का जो प्रवाह महाराजा दधिवाहन की ओर है, वह दूसरे पुरुष की ओर नहीं हो सकता। भाई, तुम चाहे नल-कुबेर के समान सुन्दर होओ अर्जुन के समान वीर होओ, और वैश्रमण धनपति के समान समृद्ध होओ, तब भी मैं तुमको पति रूप स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिये तुम पाप के गड़े में डालने वाली और नरक में ले जाने वाली अपनी दुर्भावना मिटाओ, अपने मे से विषय-लोलुपता को निकाल दो, और सदाचार पर दृढ़ रहकर, अपनी पहले की गई प्रतिज्ञा का पालन करो।

धारिणी की वीरता-भरी बातों को सुन-सुन कर रथी का मन धारिणी की ओर अधिकाधिक खिंचता जाता था, लेकिन धारिणी की अन्तिम बातों ने उसके हृदय में निराशा और क्रोध उत्पन्न कर दिया। वह सोचने लगा कि राजमहल से मैं बड़े मूल्यवान रत्न नहीं लाया, और उनके बदले इसको इस आशा से लाया कि इसके साथ सहवास करके इसको अपनी प्रेयसी बनाकर मैं अपना जन्म सफल करूंगा लेकिन यह तो किसी तरह मानती ही नहीं है। मैंने साम दाम और भेद इन तीनों ही नीति से काम लिया परन्तु इसने तो मेरी सभी नीति असफल कर दी। यदि यह मेरे वश में न हुई, तो इस युद्ध से तो मुझे कुछ भी लाभ न होगा। मैंने रत्न भी खोये, और यह भी मेरे हाथ में नहीं आ रही है यदि इसकी बात मानकर मैं इस पर से अपना प्रेम हटा लू, तब तो मेरा सब परिश्रम व्यर्थ ही हुआ। कुछ भी हो मैं इसके साथ सहवास करके अपनी इच्छा तो पूरी करूंगा ही। साम, दाम, और भेद से काम नहीं हुआ तो दण्ड नीति से काम लूंगा, परन्तु इसे तो अवश्य अपनाऊंगा। दण्ड नीति के सामने बड़े-बड़े धनुर्धर योद्धा भी कांप उठते हैं, वे भी अपनी प्रतिज्ञा त्याग देते हैं तो इस बेचारी स्त्री की क्या शक्ति है, जो यह मेरी दण्ड नीति को असफल कर दे। अब इसको वश में करने के लिए दण्ड नीति के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। दण्ड नीति अवश्य ही सफल होगी। दण्ड नीति को अपनाने से ही यह राजमहल से मेरे साथ आई है, नहीं तो कदापि न आती।

इस प्रकार विचारकर रथी लाल-लाल आखे करके धारिणी से क्रोध पूर्वक बहने लगा- बस-बस! तेरी बातें रहने दे। बड़ी पतिव्रता और बुद्धिगती बन रही है। यदि ऐसी ही पतिव्रता होती तो पति का वियोग होते ही मर जाती। मेरे साथ यहां तक न आती। वहां से तो मेरे साथ चली आई और अब मेरा पतिव्रता का ढोंग करके त्रिया-चरित्र बता रही है। मैं तेरे को समझाये नहीं लाया हू कि तुझे बहने मान कर तेरी सेवा-टहल करू किन्तु

तुझे अपनी प्रेयसी बनाने के लिए लाया हूँ और जिस उद्देश्य से लाया हूँ उसे पूरा भी अवश्य करूँगा। मैं सोचता था कि तू सीधी तरह मेरी बात मान ले मैं तेरा हृदय न दुखाऊँ परन्तु मैं नहीं समझता था कि तू इस प्रकार की है। मैं तेरे को बुद्धिमति जानता था, लेकिन अनुभव ने बताया कि स्त्रियो में बुद्धि तो होती ही नहीं है, उनकी मति तो सदा नाशकारिणी ही रहती है ऐसी दशा में तू इस नियम से कैसे बच सकती है। मैं तेरे से फिर कहता हूँ कि मेरी वीर क्षत्रिय हूँ। एकबार जो विचार कर लेता हूँ वह पूरा करके ही रहता हूँ, फिर चाहे उसे पूरा करने को किसी भी उपाय का अवलम्बन क्यों न लेना पड़े? इसलिए तू सीधी तरह मेरी बात मान ले। मैं मेरे अनुकूल रहने वाले का ही रक्षक हूँ, और जो मेरे प्रतिकूल है उसके लिए तो काल के समान भक्षक ही हूँ। यदि तू प्रसन्नता से मेरी बात मान गई तब तो मैं तेरा रक्षक ही नहीं किन्तु आज्ञाकारी सेवक रहूँगा, अन्यथा तेरा शत्रु बनकर तुझसे अपनी बात मनवाऊँगा। यहाँ तेरा कोई रक्षक नहीं है। तुझे किसी भी तरह की सहायता नहीं मिल सकती। अब तू चाहे मुझे अपना रक्षक बना ले, अथवा भक्षक बना ले। मैं उन कायरों में से नहीं हूँ जो थोड़ा प्रयत्न करके असफलता का लक्षण दिखते ही कार्य छोड़ दे। जहाँ प्राणों की बाजी लगी होती है वैसे भयानक सगम में भी मैं कायरता नहीं दिखाता, तो तेरी बातों से मैं कायर कैसे बन सकता हूँ। देख यह तलवार देख ले। यह वही तलवार है जिसको देखकर भय की मारी तू बिना चूँ-चा किये चुपचाप रथ में बैठकर मेरे साथ यहाँ आई है। यदि तू अभी की भाँति फिर मेरी बात को अस्वीकार करने का दुःसाहस किया तो मैं इस तलवार से तेरा मस्तक काट डालूँगा और तेरे शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर डालूँगा। मैं इतना करके ही सन्तुष्ट न होऊँगा किन्तु ऐसा करने से पहले तब तक साथ भोग-भोगकर अपनी इच्छा तो पूरी करूँगा ही। इस वन में तू अमात्य स्त्री मेरी बात अस्वीकार करे यह मैं कदापि नहीं सह सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी बात स्वीकार कर ले। ऐसा करने पर ही तेरा कल्याण है और तेरा जीवन भी कुशल है।

रथी की इस भयोत्पादक बात का धारिणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धारिणी किंचित भी भयभीत नहीं हुई न उसके मुख की रंगान्तरित प्रसन्नता ही नष्ट हुई। वह पहले की ही तरह प्रसन्न और गर्भीरवती रही। रथी की बात समाप्त होने पर वह कहने लगी—भाई वास्तव में दीन की बात यही उचित है कि जो बात एक बार मुँह से निकलती है उसे पूरा करने की ही जावे। मैं तुमसे यही करने के लिए तो कहती हूँ कि तुम अपने ही हित के लिए

प्रतिज्ञा की है, उसका पालन करके वीरता की रक्षा करो, लेकिन मेरी यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, और तुम अपना दुराग्रह नहीं छोड़ते। परन्तु जब तुम अपने बुरे विचार और अपना दुराग्रह नहीं छोड़ सकते, तब मैं, अच्छी और सत्य तथा धर्म-अनुमोदित बात को कैसे त्याग सकती हूँ? तुम मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हो। इस पर तलवार चला सकते हो। मैं तुम्हारे द्वारा चलाई गई तलवार का तो प्रसन्नता से आलिंगन करूंगी, उसका तो अवश्य स्वागत करूंगी, लेकिन परपुरुष का स्पर्श कदापि नहीं कर सकती। हा, जीवन न रहने पर तो इस शरीर का स्पर्श गीदड़ भी कर सकते हैं।

धारिणी की बातें सुनकर रथी का क्रोध उमड़ा पड़ता था। उस समय वह मूर्तिमान क्रोध ही बन रहा था। क्रोध के कारण उसकी आकृति ऐसी वीरत्स हो गई थी, कि देखने वाले को भय मालूम हो। धारिणी का उत्तर समाप्त भी नहीं हो पाया कि देख, मैं तुझे जीवित ही स्पर्श करता हूँ। यह कहकर रथी धारिणी को पकड़ने और उस पर बलात्कार करने के लिए उद्यत हुआ। रथी को इस प्रकार पाशविक व्यवहार करने के लिए उद्यत देख धारिणी ने उसे कहा—भाई तुम वीर हो। वीर लोग एक असहाय स्त्री को वन में ले जाकर उस पर इस तरह अत्याचार तो नहीं किया करते, परन्तु तुम तो ऐसा करने के लिए भी उद्यत हुए हो। मैंने तुम्हें जो कुछ समझाया, वह तुम्हारी समझ में नहीं आया और अब तुम्हें समझाने के लिए कोई प्रयत्न करना व्यर्थ है। तुम्हारे हृदय में जिस दुर्भावना ने स्थान कर लिया है, उसे निकालने के लिए किसी असाधारण प्रयत्न की आवश्यकता है। साधारण उपदेश से, तुम्हारी भावना न बदलेगी। मैं अपना कर्त्तव्य पूरा कर चुकी और तुम्हें समझा चुकी। यह बात दूसरी है कि मुझे अपने प्रयत्न में सफलता नहीं मिली और समझाने पर भी तुम्हारा हृदय ज्यों का त्यों बना रहा लेकिन मैं तो तुम्हें समझाने का अपना कर्त्तव्य पूरा कर ही चुकी। अब तो यह प्रश्न है कि मैं अपना सतीत्व तुम्हें समर्पण कर दूँ या उसकी रक्षा का कोई दूसरा उपाय भी है। थोड़ी देर के लिए तुम ठहर जाओ, और मुझे इस विषय में विचार करने का समय दो। इस समय मुझे क्या करना चाहिए, यह मैं सोच लूँ तथा यह भी जान लूँ कि जिस धर्म और परमात्मा पर मुझे विश्वास है, वे मुझे क्या सम्मति देते हैं। तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अकेली छोड़ दो, स्वयं जरा हट जाओ तो मैं शांत हृदय से विचार भी कर सकूँ। फिर जैसा निश्चय होगा वैसा ही करूँगी। तब तक तुम भी ईश्वर की प्रार्थना करो। ऐसा करने से तुम्हारी हृदि निर्मल हो जायेगी और फिर सम्भव है तुमको इस प्रकार बलात्कार करने का संकल्प न उठाना पड़े।

धारिणी का कथन सुनकर रथी ने सोचा कि यह विचार करने के लिए कुछ समय चाहती है, फिर भी इसको समय न देकर इस पर बलात्कार करना ठीक नहीं। जो काम सरलता से हो सकता है उसको कठिन बनाना या उसके लिए विषम प्रयत्न करना व्यर्थ है। जो गुड से ही मर सकता है उसको विष देने की क्या आवश्यकता है? इसी प्रकार जब यह आप ही स्वय को मेरे समर्पण कर दे, तो मैं इस पर बलात्कार क्यों करूँ? यद्यपि यह अब तक समझाने पर भी नहीं मानती है, लेकिन अब यह स्वय ही समय मागती है, इससे सम्भव है कि इसने अपनी रक्षा का कोई मार्ग न देखकर मुझे पति रूप स्वीकार करने के लिए समय मागा हो यह न तो यहाँ से जा ही सकती है और न मेरे प्रतिकूल किसी प्रकार का विचार करने में ही कल्याण समझती है। इसलिए इसकी इच्छानुसार समय देना ही अच्छा होगा।

रथी ने इस प्रकार विचार कर धारिणी से कहा कि मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार करके तुझे एक घड़ी का समय देता हूँ। तुझे जो कुछ विचार करना है, वह इतने समय में कर ले लेकिन मैं अपना निश्चय सुना चुका हूँ उसे याद रखकर ही विचार करना।

इस प्रकार कहकर रथी धारिणी के पास से कुछ दूर हटकर खड़ा हो गया। वह अपने मन में यही आशा कर रहा था कि एक घड़ी के पश्चात् इसके मुह से यही निकलेगा कि 'मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है। और इस प्रकार यह रमणी मेरी पत्नी बन जावेगी तथा मैं इसका पति बन जाऊँगा। इस प्रकार एक ओर, खड़ा हुआ रथी तो धारिणी का पति बनने का स्वप्न देख रहा था, ओर दूसरी ओर कुछ दूरी पर बैठी हुई वसुमति दूसरा ही विचार कर रही थी। वह सोच रही थी कि घर पर ओर मार्ग में माता न मुझे आपत्ति के समय धैर्य रखने और किसी पर क्रोध न करने का जो उपदेश दिया था उसे वह स्वय ही कार्यान्वित करके बता रही है। इस घोर आपत्ति के समय भी माता न तो घबराई है न रोई है। इसी प्रकार इस रथी द्वारा कह गये दुर्लभना को सुनकर भी माता ने इस पर क्रोध नहीं किया। माता वीर-पुत्री है अतः यदि वह चाहे तो इस रथी से युद्ध भी कर सकती है तथा वह माता की सतीत्व की शक्ति द्वारा दृष्टि मात्र से इस रथी का भस्म भी कर सकती है लेकिन माता इस प्रकार हिंसा करना या बदला लेना उचित नहीं समझती। माता ने मुझे भी ऐसी ही शिक्षा दी है और मुझ पर शिक्षा दी है इसका आशय माता स्वय भी कर रही है। अब माता के मागन से इस रथी ने माता का एक घड़ी का समय दिया है। देखती है कि माता इस समय का उपयोग कैसे करेगी।

करती है। इस प्रकार विचारती हुई वसुमति माता की ओर एकटक देख रही है।

रथी कुछ और सोच रहा था वसुमति कुछ और सोच रही थी तथा तीसरी ओर बेठी हुई धारिणी कुछ और ही कर रही थी। सामने से रथी के हटते ही धारिणी ने परमात्मा को नमस्कार किया और उसकी अन्तिम प्रार्थना की। फिर कहने लगी—प्रभो इस वीर रथी ने तेरी प्रार्थना करने के लिए एक घड़ी का समय देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। यही नहीं, यह मुझे कठिन तपस्या का उपदेश देने के साथ ही मेरी यह परीक्षा ले रहा है कि मुझे ईश्वर और धर्म पर कैसा विश्वास है? इस प्रकार यह मेरे पर उपकार करने वाला है लेकिन मेरे इसके उपकार का बदला चुकाने में असमर्थ हूँ। क्योंकि यह मेरा भाई सतीत्व नष्ट करना चाहता है। मोह के वश होकर मेरे इस अशुद्ध शरीर पर मुग्ध हो गया है। मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन इसे मेरा समझाना उसी प्रकार नहीं रुचा जिस प्रकार सन्निपात के रोगी को वैद्य की औषध नहीं रुचती। यह कामान्ध हो रहा है। इसमें इसे धर्म—कर्तव्य और तेरी शक्ति का भी ध्यान नहीं है। इसमें निरा इसीका अपराध नहीं है। इस समय के अधिकांश पुरुषों की भावना ही ऐसी हो रही है। ऐसे ही लोगों में से यह रथी भी एक है और इसी कारण यह मेरे इस तुच्छ शरीर पर ऐसा मोहित हो रहा है, कि इसे दूसरी कोई बात पसन्द ही नहीं पड़ती। इसलिए मैं यह उचित समझती हूँ कि यह नश्वर शरीर इसको सौंप दूँ और जो आत्मा अब तक इस शरीर में रहता हुआ तेरी यत्किञ्चित् सेवा करता है वह इससे निकल कर तेरी शरण में आ जावे। मैं तेरे से और कुछ नहीं चाहती हूँ, केवल यही चाहती हूँ कि मुझे इस मेरे भाई पर किञ्चित् भी क्रोध न आवे और हृदय में इस भाई के प्रति जरा भी वैर—भाव न रहे और जो पुरुष स्त्री रूपी दीपक पर पतंगा की तरह पाण देते हैं उनका सुधार हो। इस रथी की तरह केवल शरीर को ही देखने वाले आत्मा को विस्मृत करने वाले पुरुष आत्मा को पहचान कर वाग्वृत्ता को त्यागे यही तेरे से चाहती हूँ। मुझे अनुभव हुआ है कि इस रथी जैसे शत्रुओं को सुधारने का कार्य बिना बलिदान के नहीं हो सकता। इसी प्रकार मैंने वसुमति को जो उपदेश दिया है उसे क्रियात्मक रूप देकर वह उसका वसुमति को पूर्णतः हृदयगम कराना है और वसुमति का मार्ग साफ हो जाय। वसुमति का इस बात पर प्रत्यक्ष विश्वास कराना चाहती हूँ कि रथी शक्ति महान् है और धर्म सदैव तथा सर्वत्र रक्षक है। इस प्रकार मैंने रथी को बड़ा बड़ा अनर्थ बनाना चाहती हूँ। हे प्रभो! तू मुझे ऐसा कर दे यही मेरी प्रार्थना है।

इस प्रकार परमात्मा की प्रार्थना करके धारिणी ने अठारह पाप त्याग कर तथा सब जीवों से क्षमा माग कर एव सब जीवों को क्षमा देकर, सागरी स्थारा किया और ध्यान किया। ध्यान समाप्त होने पर उसने आखे खोल कर कहा कि हे प्रभो! मैं अपनी ओर से यह शरीर त्याग चुकी हूँ। यदि यह शरीर रहा तब तो आत्मा इसमें रहकर कुछ दिन और तेरी सेवा करेगा, लेकिन यदि यह न रहा तो इसे मैं अपनी ओर से उत्सर्ग कर ही चुकी हूँ।

कुछ दूर खड़ा हुआ रथी धारिणी की ओर देख रहा था तथा मन ही मन यह मना रहा था कि इसकी बुद्धि निर्मल हो और यह मेरी बात मान ले। धारिणी का ध्यान समाप्त होते ही रथी उसके सामने कृतान्त की तरह फिर जा खड़ा हुआ और धारिणी से कहने लगा कि मैंने तुझे जो समय दिया था वह समाप्त हो चुका। अब बता, कि तूने क्या निश्चय किया है? रथी की बात सुनकर धारिणी उसकी ओर प्रेम-पूर्ण दृष्टि से देखती हुई कहने लगी—वीर मैंने परमात्मा से परामर्श कर लिया है। उसने मेरे और तुम्हारे लिए जो आज्ञा दी है, उस पर मैं तो विश्वास करूंगी ही, लेकिन तुम भी विश्वास करो तो अच्छा है। उसने मुझे तो यह आज्ञा दी है कि जिस शरीर को देखकर यह रणी मोहान्ध हो रहा है, अपना कर्त्तव्य भूल रहा है और पथ-भ्रष्ट होने के लिए तत्पर है, बस, उस शरीर से ममत्व त्याग दे। इसी प्रकार तुम्हारे लिए उसकी यह आज्ञा है कि तुम जिस शरीर पर मुग्ध हुए हो वह अपवित्र है अशुचि का भण्डार है, क्षणिक है, नाशवान् है, अतः उस पर मोह मत करो। शरीर पर मोह करने और आत्मा को भूलने से नरक की महान् कठोर यातना सहनी पड़ती है।

धारिणी की बात समाप्त होने से पहले ही रथी उससे कहने लगा है छलना—तूने मेरा इतना समय भी खराब किया और अब मुझे ईश्वर की आज्ञा सुना रही है। इस तरह की आज्ञा देने वाले ईश्वर का कहीं अस्तित्व भी है? यदि उसका अस्तित्व है तो उसे बुलाती क्या नहीं? वह स्वयं ही आकर तुझे अपनी आज्ञा क्यों नहीं देता? तू तेरे छलकपट का रहन दे ईश्वर को भूल जा, और मुझे ही ईश्वर मान।

रथी की बात के उत्तर में धारिणी वाली—भाई मोह के वश होकर ईश्वर को न मानना और इस प्रकार नास्तिकता आना स्वाभाविक है। मोह के वश तुम हो म मोह के वश नहीं हूँ। इस वास्तविक ईश्वर की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। तुम मोह के वश होकर ही ईश्वर की आज्ञा को कह रहे हो। वह कहा नहीं है जा उसका तुल्यक? वह ईश्वर की आज्ञा है।

अनन्त शक्तिमान है, और ज्ञानगम्य है लेकिन तुम उसे इन्द्रियो द्वारा देखना चाहते हो। यह उसी मोह का प्रताप है, जिसके वश होकर तुम परमात्मा के अस्तित्व से इन्कार कर रहे हो। लेकिन यदि परमात्मा का अस्तित्व न होता, उसकी शक्ति मुझमें न होती तो मैं तुम्हारे द्वारा कहे गये कठोर वचनों को सुन कर भी प्रसन्न क्यों रहती? मुझे क्रोध क्यों नहीं आया? दुःख और भय क्यों नहीं हुआ? यह सब उसी की शक्ति का प्रताप है, लेकिन मोहनीय कर्म के उदय होने पर ईश्वर की यह शक्ति न तो प्राप्त होती है, न इस रूप में दिखाई देती है।

रथी कहने लगा—बस—बस! तेरा यह उपदेश तेरे ही पास रहने दे। मुझे तेरे इस उपदेश की आवश्यकता नहीं है। मैं समझ गया कि तू प्रसन्नता से न मानेगी। देख तुझ से अभी अपनी बात मनवाता हू। यह कह रथी धारिणी की ओर लपका। भूखे भेड़िये की तरह रथी को अपनी ओर लपकते देखकर धारिणी ने कहा—मेरी बात न मानने में निरा तुम्हारा ही दोष नहीं है, किन्तु मेरे इस शरीर का भी दोष है। हे प्रभो, जिसे देखकर मेरा यह भाई इस प्रकार विवेकहीन बन रहा है उस शरीर को मैं त्यागती हू, और तेरे से प्रार्थना करती हू कि भ्रम में पड़े इस भाई को सद्बुद्धि प्राप्त हो, और इसका कल्याण हो।

इस प्रकार कहकर धारिणी ने रथी के पहुँचने से पहले ही अपनी जीभ पकड़ कर बाहर खींच ली। जीभ खिंच जाने से धारिणी के मुख से रक्त की धार बह चली। उसके प्राण—पखेरू शरीर—पिंजर को छोड़ कर उड़ गये। उसका प्राण—रहित शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार उसने, अपने बलिदान द्वारा स्वयं के सतीत्व की रक्षा की वसुमति को जो उपदेश दिया था, उसे आदर्शगम्य करके बता दिया और वसुमति का मार्ग भी साफ कर दिया। साथ ही जो रथी कामान्ध हो रहा था जिस पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था उसे भी सुधार दिया।

परिवर्तन

मनुष्य के हृदय पर किसी घटना या दृश्य का कभी-कभी ऐसा प्रभाव पड़ता है कि एक दम से उसका जीवन कुछ से कुछ हो जाता है। उस दृश्य या घटना के प्रभाव से रागी में वैराग्य विरक्त में राग क्रोध में क्षमा क्षमाशील में क्रोध, हिसक से दयालु, दयालु से हिसक चोर से साहूकार साहूकार से चोर, सदाचारी से दुराचारी और दुराचारी से सदाचारी बन जाता है। किसी-2 घटना या दृश्य का तो इतना असाधारण प्रभाव होता है कि उससे प्रभावित व्यक्ति के जीवन में सर्वथा वैपरीत्य तक आ जाता है। जिस जीवन को बदलने के लिए हजारों प्रयत्न किये गये हों और सेकड़ों तरह का उपदेश दिया गया हो, फिर भी—जिसके जीवन में कोई अन्तर न आया हो ऐसे व्यक्ति का जीवन भी, किसी घटना—विशेष से अनायास ही बदल जाता है, और जो दूसरे अनेक प्रयत्नों से सफल नहीं हुआ वह जीवन बदलने का कार्य एक साधारण घटना के कारण भी हो जाता है। जीवन का इस प्रकार परिवर्तन हुआ, इसके अनेकों उदाहरण भी हैं। महाराजा हिरण्यगर्भ में वैराग्य का चिन्ह भी नहीं था, लेकिन एक सफेद बाल के देखने से ही उनमें रागाग से विरक्ति हो गई। नमीराज ऋषि में भी पहले वैराग्य नहीं था लेकिन शिष्या की चूड़ियों के शब्द ने उन्हें वैरागी बना दिया। चण्डिकाशिक सर्प पूर्वभाव में बहुत ही क्षमाशील था लेकिन शिष्य के व्यवहार की घटना ने उसे महाक्रोधी बना दिया और सर्प के भव में वह महाक्रोधी था परन्तु भगवान् महावीर को डसने की घटना ने उस अत्यन्त क्षमाशील बना दिया। ऐसे प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं और शास्त्रीय ही नहीं किन्तु, ऐसी ही उदाहरण भी बहुत हैं जो इस बात का पुष्ट करते हैं। महाराजा भी पहले वह दयालुता और अहिंसा नहीं था लेकिन दृश्य के दृष्टि से ही

रक्तपात देखकर हुई। सिक्खों में पहले वह वीरता न थी, जो मुसलमानों के अत्याचार की घटना से हुई। प मोतीलाल नेहरू में वह देशप्रेम और सादगी पहले न थी जो सन् 1921 का असहयोग आन्दोलन देख कर हुई।

इस प्रकार घटनावश जीवन-परिवर्तन के सैकड़ों ही नहीं, किन्तु हजारों-लाखों उदाहरण मिल सकते हैं। ऐसे ही उदाहरणों में से एक सतानिक के रथी का जीवन परिवर्तन है। सतानिक का रथी, बहुत ही क्रूर हृदय का दुराचारी व्यक्ति था। मनुष्यों का वध करने दूसरे की सम्पत्ति लूटने और परस्त्री का अपहरण करने, उसका सतीत्व नष्ट करने में उसे किंचित भी सकोच नहीं होता था। वह अनेक बार युद्धों में विजयी हुआ था। सतानिक की क्रूरता भरी नीति ने उसके दुराचार में वृद्धि की थी, और उसे अधिक क्रूर बनाया था। इसीसे उसने धारिणी तथा वसुमति का अपहरण करने का दुस्साहस भी किया था। इस प्रकार के पाषाण-हृदय, और लम्पटी पुरुष पर, धारिणी के मौखिक उपदेश का क्या प्रभाव हो सकता था? वह धारिणी से अपनी कामवासना पूरी करने की अभिलाषा रखता था और सोचता था कि जब यह एक मेरी हो जावेगी तो दूसरी वसुमति तो मेरी है ही। उसने सोचा था कि यदि मैं पहले उस लड़की को अपनाने का प्रयत्न करूँगा तब तो इसकी माँ मेरे प्रयत्न का विरोध करेगी और मुझे सफलता न मिलेगी। लेकिन पहले इस एक को अपनी बना लूँगा तब दूसरी को बिना किसी विघ्न बाधा के सरलता से ही अपनी बना सकूँगा। इस दुष्ट विचार से ही रथी धारिणी के उपदेश की उपेक्षा करके बलात् उसका सतीत्व नष्ट करने के लिए तैयार हुआ था और यदि उसे अपने इस प्रयत्न में सफलता मिलती, तो फिर वह वसुमति पर बलात्कार करने का दुस्साहस भी करता। लेकिन उसका प्रयत्न निष्फल रहा और धारिणी के बलिदान ने उसको कुछ से कुछ बना दिया। वह चला तो था धारिणी को बलात् पकड़ने परन्तु धारिणी की जीभ रिवती देखकर उसका पाव आगे न बढ़ा। उसने चिल्ला कर धारिणी से कहा भी था 'मरे मत! मरे मत! मैं तेरे पर बलात्कार न करूँगा' लेकिन धारिणी की जीभ और रथी के शब्द साथ ही निकले इससे उसके ये शब्द व्यर्थ हुए। धारिणी के मुख से रक्त की धारा निकली और उसके मृत-शरीर को पृथ्वी पर गिरा देकर रथी काप उठा। उसकी आँखों के आगे अंधेरा छा गया। रक्त को धारिणी की हत्या का कारण समझकर वह थोड़ी देर के लिए दौड़ते-दौड़ते दूर होकर उसी स्थान पर खड़ा रहा न तो आगे ही बढ़ सका।

कुछ ही दूर पर खड़ी हुई वसुमति भी यह सब कुछ देख रही थी। माता को जीभ खींच कर मरी देखके भी वसुमति ने धैर्य नहीं त्यागा। उस समय वह अपने मन में कह रही थी—माता, तुझे धन्य है। तूने मेरे को जो शिक्षा दी थी, उसे चरितार्थ कर दिखाया और धर्म के लिए किस तरह जीना या मरना, यह भी मुझे सिखा दिया। तूने मुझे आदर्श—सहित जो शिक्षा दी है उसके द्वारा मैं भी धर्म के लिए जीना—मरना सीख गई। तेरी शिक्षा का ही प्रताप है कि मैं ऐसी भीषण परिस्थिति में भी दुःख शोक और भय—रहित हूँ। अपनी माता का वियोग होने पर अपनी माता की मृत्यु का भीषण दृश्य देखकर, और स्वयं को अरक्षित तथा आपत्ति में समझकर मुझे दुःख तथा भय होना स्वाभाविक था, लेकिन तेरी शिक्षा ने ही मुझे दुःख शोक और भय से बचाया है। तेरी शिक्षा के प्रताप से ही मैं यह सोचती हूँ कि जब माता ने प्राण—नाश के समय तक भी न तो धैर्य त्यागा न क्रोध किया न शोक और रुदन ही किया, तब मैं माता के बताये मार्ग को त्याग कर विपरीत मार्ग क्यों पकड़ूँ? मुझे माता ने जो शिक्षा दी है, वह ऐसे विषम समय के लिए ही तो है। उसने मुझे वह मार्ग भी बता दिया है, जिसके द्वारा कठिन समय पर सतीत्व की रक्षा की जा सकती है। ऐसी दशा में माता मुझे अरक्षित नहीं छोड़ गई है किन्तु सुरक्षित छोड़ गई है। जब माता प्राण त्याग करने में भी नहीं रोई तब मैं धैर्य क्यों त्यागूँ। दुःख क्यों करूँ? माता के लिए भी दुःख—शोक करने की आवश्यकता नहीं है, और न स्वयं के लिए ही भय करके दुःख—शोक करने की आवश्यकता है। इस समय तो मुझे केवल इस बात का विचार करना है कि जब यह रथी माता के मधुर और गोरवमय प्रभावशाली उपदेश से भी नहीं माना, इसने अपनी दुर्भावना नहीं त्यागी, तब इस पर मेरे किसी कथन का क्या प्रभाव होगा? इसके सिवा माता ने इसकी बात नहीं मानी प्राण अवश्य त्याग दिये, इसलिए यह अधिक क्रुद्ध होकर गुज़से अपनी बात मनवान की चेष्टा करेगा। ऐसी दशा में मुझे धर्म—रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? परन्तु मैं इस विषय में भी अधिक विचार क्यों करूँ? धर्म—रक्षा का जा मार्ग माता बता गई है, उसे पहले ही क्यों न अपना लूँ? इस रथी का कुछ कहने—सुनने या किसी प्रकार का प्रयत्न करने का अवसर ही क्या है?

इस प्रकार विचार कर वसुमति बाली—वीर लाल जिस मार्ग में माना गई है उसी मार्ग से मैं भी जाती हूँ जिससे तुम्हें मर नित्य किसी प्रकार का कष्ट न करना पड़े। यह कहकर वसुमति प्राण त्यागने की चेष्टा करने लगी। वसुमति की बात सुनकर रथी धारिणी के दिव्य मत्त दृष्टि और परमेश्वर

कर रहा था उसे एकदम से भूल गया, और सोचने लगा कि इस एक की हत्या का पातक तो मेरे सिर पर है ही, यह दूसरी भी मेरे ही कारण प्राण-त्याग कर रही है। मैं इस एक ही पाप का न मालूम कितना दण्ड भोगूंगा तब यह दूसरा पाप और कैसे सहूंगा? इस प्रकार विचार करता हुआ रथी दौड़कर वसुमति के पास आया। वह प्राण-त्याग के लिए उद्यत वसुमति का हाथ पकड़ कर रुदन करता हुआ कहने लगा— 'पुत्री, क्षमा कर'। मुझे अधिक पातकी मत बना। मैं अधम से अधम ओर नीच से नीच हू। मैंने जो महान् पाप किए हैं उन्हीं का फल मुझे भोगने दे, मुझ पर अधिक पाप मत चढ़ा। तेरी माता बड़ी सती थी। उसने मेरे पाप-पूर्ण विचारों को बदलने के लिए बहुत प्रयत्न किया, मुझे बहुत उपदेश दिया, लेकिन मुझ मोहग्रस्त, कामान्ध को उसका उपदेश जरा भी नहीं रुचा। अन्त में उसने प्राण-त्याग द्वारा सतीत्व की रक्षा की, ओर मुझे अनन्त नरक की वेदना सहने के लिए रहने दिया। मेरा हृदय पाप की ज्वाला से जल रहा है। दुख और पश्चात्ताप के कारण शांति नहीं मिल रही है। इस सती की हत्या का अपराधी मैं ही हू। मेने ही यह घोरतम पाप किया है। मुझे इस एक ही महापाप की आग से जलने दे तू मर कर उसमें और आहुति मत छोड़। तू विचारती होगी कि इस दुष्ट ने मेरी माता के साथ जैसा दुर्व्यवहार करना चाहा था वैसा ही दुर्व्यवहार यह मेरे साथ भी करेगा और इसी कारण तू प्राण त्याग करना चाहती होगी, लेकिन तू यह भय छोड़ दे। मैं तेरे को पहले अवश्य पाप-भरी दृष्टि से देखता था लेकिन अब मैं तुझे अपनी पुत्री मानता हू। पुत्री ही नहीं, किन्तु माता भी समझता हू। मैं अब कभी भी तेरे को पाप की दृष्टि से न देखूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ और सूर्य चन्द्र तथा पृथ्वी की साक्षी से शपथ खाता हूँ कि मैं, तेरे साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करूंगा न तुझे बुरी दृष्टि से ही देखूंगा। तेरी माता ने मेरी दृष्टि और मेरे हृदय का परिवर्तन कर दिया है। अब मेरी दृष्टि में तू तो वह पाप है, न वह काम-विकार है। इस समय मैं जो प्रतिज्ञा कर रहा हूँ वह सच्चे हृदय से कर रहा हूँ। मैं तुझे कभी भी बुरी दृष्टि से न देखूंगा। इसलिए तू मुझे क्षमा कर ओर प्राण-त्याग का विचार छोड़ दे। तेरी माता जिस ईश्वरीय शक्ति का दर्शन पहले करा रही थी उस ईश्वरीय शक्ति का दर्शन मुझे अब हुआ है। उस समय मेरी दृष्टि पर काम-विकार का पर्दा पड़ा हुआ था इससे मुझे वह शक्ति कैसे दिखाई देती। अब जैसे ही मेरी दृष्टि पर स पर्दा हटा मुझे उस ईश्वरीय शक्ति का आभास मिलने लगा ओर मैं र 'स' गया कि धर्म की रक्षा के लिए प्राण-त्याग का साहस ही ईश्वरीय

शक्ति है। मैं इस ईश्वरीय शक्ति को जान चुका हूँ, इसलिए तुझे कदापि बुरी दृष्टि से न देखूंगा। मेरी बात न मानकर यदि तूने प्राण-त्याग ही दिया तो मेरे हृदय को अनन्त सन्ताप होगा। मेरे लिए ऐसा कोई न रहेगा जो मुझे धिक्कार तथा उपालम्भ देकर मेरे सताप को कम करे। तू रहेगी तो मुझे उपालम्भ तो देगी। तेरे दिये हुए उपालम्भ को चाहे वे कैसे भी और कितने भी क्यों न हो, मैं प्रसन्नता से सुनूंगा तथा यह समझ कर तेरा उपकार मानूंगा कि तू मेरे पाप कम करने के लिए ही मुझे उपालम्भ दे रही है। इसलिए तू प्राण त्याग का प्रयत्न छोड़ दे, मे जो कुछ कहता हूँ, उस पर विश्वास कर। कदाचित् तू मेरे कथन पर विश्वास न भी करे तब भी उस समय तक तो शरीर मत त्याग, जब तक कि मेरे कथन के विरुद्ध कोई स्थिति सामने न आवे। मेरे कथन के विरुद्ध स्थिति आने पर तू चाहे मर जाना। तेरा यह प्राण त्याग का मार्ग सुरक्षित ही है, कही जाता तो है नहीं। तुझे जब भी आवश्यकता मालूम हो, इस मार्ग का आश्रय ले सकती है। इस समय तेरे मरने से मुझ पापी के पापों का नाश न होगा, इसलिए मेरा उद्धार करने तू जीवित ही रह।

यह कहकर रथी वसुमति के पेटो पर गिर पड़ा और फूट-फूट कर रोने लगा। उसका कथन सुनकर ओर उसे इस तरह विलाप करते देखकर वसुमति का हृदय करुणा से द्रवित हो उठा। वह सोचने लगी कि माता ने अपनी शिक्षा को कार्यान्वित करके इस रथी का सुधार कर दिया। उसका बलिदान इसके हृदय-परिवर्तन का कारण बन गया और जहाँ यह मेरे लिए भक्षक की तरह था वहाँ अब पिता की तरह रक्षक हो गया। इसका मलीन हृदय अब निर्मल तथा पवित्र हो गया है इसी से यह पाप का परधाताप कर रहा है। ऐसे समय में मुझे प्राण त्याग की आवश्यकता नहीं है किन्तु इसका सान्त्वना देने की आवश्यकता है।

इस प्रकार विचार कर वसुमति ने रथी से कहा-पिताजी आप घबराओ मत। जो होना था वह हो चुका। अब उसके लिए इस प्रकार का रुदन व्यर्थ है। माता ने अपना प्राण क्या त्यागा है मुझे आपकी गोद में रखकर आपको मेरा धर्म-पिता बना दिया। यदि माता न प्राण न त्याग होता तो न आप मुझे पुत्री मानते, न आपका सुधार ही होता। माता के मग्न से ही आप मेरे धर्म-पिता बने हैं और मैं आपकी पुत्री बनी हूँ। अब आप अपनी बातें विस्मृत कर डालो और माता के शरीर की अन्त्यष्टि का श्रद्धांजलि

वसुमति की बात सुनकर रथी का वसुमति की बात सुनकर रथी का वसुमति की बात सुनकर रथी का

मेरे दुर्वाक्य सुनकर क्रोध नहीं किया था, न प्राण त्याग कर मेरे लिए कोई अपशब्द या दुराशीषरूप बात कही। इसी तरह यह भी मुझे आश्वासन दे रही है मुझ मातृघाती को उपालम्भ के दो शब्द भी नहीं कहती। किन्तु मुझे और यह कह रही है बीती बात को विस्मृत कर दो। धन्य है इसको और इसके माता-पिता को।

वसुमति का उपकार मानकर रथी उठा। उसने और वसुमति ने वही वन में से सूखी लकड़ियाँ एकत्रित कीं। फिर चिता बना कर दोनों ने उस चिता पर धारिणी का शव रखा और चिता में आग लगा दी। चिता धाय-धाय करके जल उठी। यह सब देखकर भी वसुमति धीर ही बनी रही। उसके मुख पर, विषाद का चिन्ह भी नहीं था। वह तो यही विचारती रही कि माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी, वह शिक्षा उसने तो व्यवहृत कर दिखाई लेकिन वह दिन कब होगा, जब मैं भी माता की शिक्षा के अनुसार व्यवहार करके मातृभूमि पर लगा हुआ कलक मिटाऊँ। इस प्रकार वसुमति तो भविष्य के विषय में विचार कर रही थी लेकिन रथी धारिणी के शव को भस्म होते देखकर अधीर हो उठा। यह जोर-जोर से रोने लगा और वसुमति से कहने लगा कि हे पुत्री तेरी माता वही मृत्यु का कारण मैं पापी ही हूँ। मेरे से रक्षा पाने के लिए ही उसे शरीर त्यागना पड़ा है और अप्सराओं को भी लज्जित करने वाला उसका सुन्दर शरीर अकाल में ही भस्म हो रहा है। इस सती की हत्या का पाप मुझे सदा ही सन्तप्त करता रहेगा। उससे बचने के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि इसी चिता में पड़कर चला जाऊँ। इसलिए तुम इस मेरे रथ में बैठकर जाओ। मैं तो इसी चिता में जल कर भस्म हो जाऊँगा और इस प्रकार अपने पाप का यत्किंचित प्रायश्चित्त करूँगा।

वसुमति से यह कह रथी चिता में कूदने के लिए अपने शरीर पर से वस्त्र निकालने लगा। वसुमति ने सोचा कि इस समय यह बहुत दुःखी है। यदि इसे समझाया न गया तो यह चिता में कूद पड़ेगा। इस प्रकार विचार कर रथी रथी का हाथ पकड़ उससे कहने लगी—पिताजी! आप यह क्या कर रहे हैं जिस काम के करने से आपने अभी मुझे रोका था वही काम आप स्वयं क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार अग्नि में जलने का क्या परिणाम होगा? इस तरह वसुमति ने जल भरता घाँटे में जल भरता घाँटे में लेकिन इस तरह जल भरने से पाप कम नहीं होता। यह तो जल भरना ही है। माता ने तो अपना शरीर त्याग कर अपने पुत्र को जल भरने से रोक दिया था। आप निष्कारण ही आग में जल मरे

यह कैसे ठीक होगा? पहले तो अब आप मे पाप रहा ही नहीं है। पश्चात्ताप के कारण आपका पाप मिट गया है। कदाचित् फिर भी आप अपने मे पाप रहा समझते हैं तो वह पाप इस तरह नहीं मिट सकता। उस पाप को निकालने का उपाय तो, सदाचार पूर्वक दीन-दुखी की सेवा करना और पहले किए हुए पाप का पश्चात्ताप करना ही है। इसलिए आप आत्महत्या का कायरतापूर्ण विचार त्यागिये। इसके सिवा आपने मुझे पुत्री तथा मैंने आपको पिता माना है। इसलिए मेरी रक्षा का भार आप ही पर है। यदि आप जल मरेगे तो फिर मेरी रक्षा और मेरा पालन कौन करेगा? उस दशा मे आप अपने कर्तव्य का पालन भी न कर सकेगे। इसलिए आपका प्राणत्याग करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

वसुमति ने इस प्रकार रथी को समझा कर उसे धैर्य दिया और मरने से रोका। वसुमति के समझाने से रथी वसुमति को रथ मे बैठा कर कौशाम्बी की ओर चला। मार्ग मे वसुमति धर्मोपदेश द्वारा रथी का सन्ताप मिटाती जाती थी। उसने रथी से यह भी कहा कि आप, माता के मरने आदि का समाचार और मेरा परिचय किसी को भी न सुनाइयेगा। ऐसा करने से अनिष्ट और अकल्याण की सम्भावना है। इसलिए आप इन सब बातों को हृदय मे इस तरह दबा रखियेगा, जैसे ये बातें हुई ही नहीं हैं। और मेरा परिचय भी इस प्रकार गुप्त रखियेगा, जैसे आप मुझे जानते ही नहीं हैं। मैं भी अनिश्चित काल तक के लिए न तो किसी को अपना परिचय ही दूगी, न किसी से यह वृत्तान्त ही कहूंगी।

रथी को इस प्रकार समझा कर उसके रथ मे बैठी हुई वसुमति रथी के घर आई। रथी के घर पर रथी की स्त्री रथी के आने की प्रतीक्षा ही कर रही थी। वह सोचती थी कि चम्पा की लूट हुई है और साधारण सैनिका का यहा भी बहुत द्रव्य आया है। मेरे पति तो रथी हैं इसलिए वे अवश्य ही बहुत-सा माल लावेगे। इस प्रकार विचारती हुई वह रथी की प्रतीक्षा ही कर रही थी इतने ही मे रथ लिए हुए रथी भी आ गया। अपने पति का आगम देखकर रथी की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। वह सोचती थी कि वसुमति की देर मे रथ मे से निकाल कर मेरे घर मे विपुल धन लाया जावेगा। लेकिन उसकी यह आशा कुछ ही देर मे लुप्त हो गई। उसने देखा कि रथ मे से एक सुन्दर कन्या घर मे आई है और खाली रथ रथ-शाला को रखा गया है। वसुमति को देखकर रथी की स्त्री का आश्चर्य भी हुआ और वह भी वसुमति रूप-सान्दर्भ्य को देखकर तो आश्चर्य करती थी और सम्बन्धी थी निज-पति का।

देव कन्या है या गन्धर्व कन्या है। साथ ही उसको यह सदेह भी होता था कि कहीं यह कन्या मेरा सुहाग-सुख छीनने और मेरे पति के हृदय पर अपना अधिकार करने के लिए तो नहीं आई है।

वह इस प्रकार विचार ही रही थी, उसी समय वसुमति ने उसके पास जाकर उसको प्रणाम किया। प्रणाम का उचित उत्तर देकर रथी की स्त्री ने वसुमति से यह प्रश्न किया कि तुम किसकी कन्या हो और यहाँ कैसे आई हो? रथी की स्त्री के इस प्रश्न के उत्तर में वसुमति ने कहा-माता, मैं आप ही की कन्या हूँ और यह घर मेरा ही है। मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ।

वसुमति और रथी की स्त्री में ये बातें हो ही रही थी, उसी समय वहाँ पर रथी भी आ गया। रथी ने अपनी स्त्री से कहा कि अपने कोई सन्तान नहीं है इसलिए मैं इस कन्या को लाया हूँ। इसको अपनी ही कन्या समझकर सब तरफ से इसका प्रबन्ध रखना, और इसे किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसका ध्यान रखना। इस कन्या का तो दुर्भाग्य ही है जो इसे अपनी कन्या बनकर जीवन बिताना पड़ेगा, लेकिन अपना तो सद्भाग्य ही है जो अपने को ऐसी कन्या मिली है। अपने यहाँ ऐसी कन्या जन्म ले ऐसा अपना भाग्य नहीं है, फिर भी किन्हीं पूर्वकालीन पुण्य के प्रभाव से अपने को यह कन्या प्राप्त हुई है। इसलिए इसके खान-पान आदि के सबध में सावधानी रखना।

यह कहकर रथी चुप हो गया। रथी की स्त्री ने भय-वश रथी से तो यही कहा कि मैं आपकी आज्ञानुसार सावधानी रखूंगी और इसका पालन अपनी पुत्री की तरह ही करूंगी, लेकिन उसके हृदय में वसुमति की ओर से सन्देह बना ही रहा। वह सोचती थी कि यह सुन्दरी है और युवती है। यद्यपि पति इसे पुत्री कहते हैं लेकिन मुझे पति के कथन पर विश्वास नहीं होता। मेरा हृदय तो यही कहता है कि यह मेरी सौत बनकर मेरा सुखसुहाग छीनने के लिए ही आई है। जो भी हो परन्तु इस समय पति युद्ध से आ रहे हैं, उनकी आरंभ लाल है इसलिए इस समय तो पति जो कुछ कहें, उसे स्वीकार करने में ही कल्याण है फिर भी मुझे इसकी ओर से सावधान रहना चाहिए।

रथी की स्त्री के हृदय में वसुमति के प्रति सन्देह उत्पन्न हो गया था, लेकिन वसुमति ने इस ओर ध्यान तक नहीं दिया। वह तो यही सोचती थी, मुझे तो इन माता-पिता की सेवा करनी है। मैं इनकी पुत्री हूँ, इसलिए मेरा पति की सेवा करना ही है। इस प्रकार वसुमति के हृदय में कोई दूसरा विचार नहीं हुआ।

यह कैसे ठीक होगा? पहले तो अब आप मे पाप रहा ही नहीं है। पश्चात्ताप के कारण आपका पाप मिट गया है। कदाचित् फिर भी आप अपने मे पाप रहा समझते हैं, तो वह पाप इस तरह नहीं मिट सकता। उस पाप को निकालने का उपाय तो, सदाचार पूर्वक दीन-दुखी की सेवा करना, ओर पहले किए हुए पाप का पश्चात्ताप करना ही है। इसलिए आप आत्महत्या का कायरतापूर्ण विचार त्यागिये। इसके सिवा, आपने मुझे पुत्री तथा मैंने आपको पिता माना है। इसलिए मेरी रक्षा का भार आप ही पर है। यदि आप जल मरेगे तो फिर मेरी रक्षा ओर मेरा पालन कोन करेगा? उस दशा मे आप अपने कर्तव्य का पालन भी न कर सकेंगे। इसलिए आपका प्राणत्याग करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

वसुमति ने इस प्रकार रथी को समझा कर उसे धैर्य दिया ओर मरने से रोका। वसुमति के समझाने से रथी वसुमति को रथ मे बैठा कर कौशाम्बी की ओर चला। मार्ग मे वसुमति धर्मोपदेश द्वारा रथी का सन्ताप मिटाती जाती थी। उसने रथी से यह भी कहा कि आप, माता के मरने आदि का समाचार, और मेरा परिचय किसी को भी न सुनाइयेगा। ऐसा करने से अनिष्ट ओर अकल्याण की सम्भावना है। इसलिए आप इन सब बातों को हृदय मे इस तरह दबा रखियेगा, जैसे ये बातें हुई ही नहीं हैं। और मेरा परिचय भी इस प्रकार गुप्त रखियेगा, जैसे आप मुझे जानते ही नहीं हैं। मैं भी अनिश्चित काल तक के लिए न तो किसी को अपना परिचय ही दूंगी, न किसी से यह वृत्तान्त ही कहूंगी।

रथी को इस प्रकार समझा कर उसके रथ मे बैठी हुई वसुमति रथी के घर आई। रथी के घर पर रथी की स्त्री रथी के आने की प्रतीक्षा ही कर रही थी। वह सोचती थी कि चम्पा की लूट हुई है ओर साधारण सेनिकों के यहा भी बहुत द्रव्य आया है। मेरे पति तो रथी हैं इसलिए वे अवश्य ही बहुत-सा माल लावेगे। इस प्रकार विचारती हुई वह रथी की प्रतीक्षा ही कर रही थी इतने ही मे रथ लिए हुए रथी भी आ गया। अपने पति को आया देखकर रथी की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। वह सोचती थी कि बस थोड़ी ही देर मे रथ मे से निकाल कर मेरे घर मे विपुल धन लाया जावेगा लेकिन उसकी यह आशा, कुछ ही देर मे लुप्त हो गई। उसने देखा कि रथ मे से उतर कर एक सुन्दर कन्या घर मे आई है ओर खाली रथ रथ-शाला को चला गया है। वसुमति को देखकर रथी की स्त्री को आश्चर्य भी हुआ ओर सदह भी। उसका रूप-सौन्दर्य को देखकर तो आश्चर्य करती थी ओर सावती थी कि यह कोई

देव कन्या है या गन्धर्व कन्या है। साथ ही उसको यह सदेह भी होता था कि कहीं यह कन्या मेरा सुहाग-सुख छीनने और मेरे पति के हृदय पर अपना अधिकार करने के लिए तो नहीं आई है।

वह इस प्रकार विचार ही रही थी उसी समय वसुमति ने उसके पास जाकर उसको प्रणाम किया। प्रणाम का उचित उत्तर देकर रथी की स्त्री ने वसुमति से यह प्रश्न किया कि तुम किसकी कन्या हो और यहाँ कैसे आई हो? रथी की स्त्री के इस प्रश्न के उत्तर में वसुमति ने कहा-माता, मैं आप ही की कन्या हूँ और यह घर मेरा ही है। मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ।

वसुमति और रथी की स्त्री में ये बातें हो ही रही थीं, उसी समय वहाँ पर रथी भी आ गया। रथी ने अपनी स्त्री से कहा कि अपने कोई सन्तान नहीं है इसलिए मैं इस कन्या को लाया हूँ। इसको अपनी ही कन्या समझकर सब तरह से इसका प्रबन्ध रखना, और इसे किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसका ध्यान रखना। इस कन्या का तो दुर्भाग्य ही है जो इसे अपनी कन्या बनकर जीवन बिताना पड़ेगा, लेकिन अपना तो सद्भाग्य ही है जो अपने को ऐसी कन्या मिली है। अपने यहाँ ऐसी कन्या जन्म ले ऐसा अपना भाग्य नहीं है, फिर भी किन्हीं पूर्वकालीन पुण्य के प्रभाव से अपने को यह कन्या प्राप्त हुई है। इसलिए इसके खान-पान आदि के सबध में सावधानी रखना।

यह कहकर रथी चुप हो गया। रथी की स्त्री ने भय-वश रथी से तो यही कहा कि मैं आपकी आज्ञानुसार सावधानी रखूंगी और इसका पालन अपनी पुत्री की तरह ही करूंगी लेकिन उसके हृदय में वसुमति की ओर से सन्देह बना ही रहा। वह सोचती थी कि यह सुन्दरी है और युवती है। यद्यपि पति इसे पुत्री कहते हैं, लेकिन मुझे पति के कथन पर विश्वास नहीं होता। मेरा हृदय तो यही कहता है कि यह मेरी सौत बनकर मेरा सुखसुहाग छीनने के लिए ही आई है। जो भी हो परन्तु इस समय पति युद्ध से आ रहे हैं, उनकी आखें लाल हैं इसलिए इस समय तो पति जो कुछ कहे, उसे स्वीकार करने में ही कल्याण है फिर भी मुझे इसकी ओर से सावधान रहना चाहिए।

रथी की स्त्री के हृदय में वसुमति के प्रति सन्देह उत्पन्न हो गया था लेकिन वसुमति ने इस ओर ध्यान तक नहीं दिया। वह तो यही सोचती थी, मुझे तो इन माता-पिता की सेवा करनी है। मैं इनकी पुत्री हूँ इसलिए मेरा धर्म इनकी सेवा करना ही है। इस प्रकार वसुमति के हृदय में कोई दूसरा विचार नहीं हुआ।

वसुमति ने, रथी की स्त्री से कहा—माता, इस समय मुझे भूख लग रही है, इसलिए कुछ खाने को दीजिए। रथी के आने की सूचना न होने के कारण रथी के यहा भोजन तैयार नहीं था लेकिन पहले का बचा हुआ कुछ भोजन रखा था। रथी की स्त्री ने वसुमति को वही भोजन दिया। वसुमति राजकन्या थी। इस कारण अब तक वह अच्छा ही भोजन करती रही थी। इस समय उसके सामने जो भोजन आया, वैसा भोजन उसने कभी नहीं किया था। फिर भी उसने बिना किसी सकोच या आनाकानी के रथी की स्त्री का दिया हुआ वह भोजन किया। वास्तव में भूख होने पर ऐसा ही होता है। जब भूख होती है तब चाहे जैसा भोजन हो अच्छा ही लगता है, और भूख न होने पर अच्छा भोजन भी स्वादिष्ट नहीं लगता। यदि लोग भूख मिटाने के लिए भोजन करते हो तो उन्हें अनेक प्रकार के साग, चटनी आचार और पापड आदि चीजों की आवश्यकता कदापि न हो। इनकी आवश्यकता तो भूख न होने पर भी भोजन करने के समय ही, हुआ करती है।

भोजन करके वसुमति ने रथी के घर को एक साधारण दृष्टि से देखकर यह जान लिया कि इस घर में किस-किस सुधार की आवश्यकता है। यह सोचती है कि अब यह घर मेरा ही है। इसलिए इसको व्यवस्थित और स्वच्छ रखना मेरा कर्तव्य है। मैं इस कर्तव्य को पालन करने की तन-मन से चेष्टा करूंगी।

इस प्रकार विचारती हुई वसुमति रात के समय सो गई। वह नित्य ही महल में कोमल शय्या पर सोया करती थी उसके सोने के स्थान पर सुगन्ध उड़ा करती थी, और उसकी सेवा के लिए दासिया प्रस्तुत रहती थी, लेकिन परिस्थितिवश वह रथी के घर में सो रही है, जहा महल की सी सामग्री नहीं है। फिर भी उसको किसी प्रकार का खेद नहीं है। उसका ध्यान इस तरह की बातों की ओर गया ही नहीं है। वह तो यही सोचती है कि मुझे माता की शिक्षा के अनुसार बहुत से काम करने हैं। वह समय कब होगा जब मैं माता की शिक्षा को सफल कर दिखाऊंगी।

वसुमति सूर्योदय से पहले ही उठ खड़ी हुई। शोचादि से निवृत्त होकर वह गृहकार्य में लग गई। उसने धारिणी से गृहकार्य सँवधी जा शिक्षा पाई थी, उसे वह कार्यान्वित कर दिखाने लगी। यद्यपि उसने माता से शिक्षा ही शिक्षा पाई थी, दासियों के कारण उसे स्वयं को गृहकार्य कभी नहीं करने पड़े थे फिर भी उनके करने में उसको किसी भी प्रकार की अरुचि नहीं हुई। न उनका करना भार ही जान पड़ा। उसने अपने हाथ से घर का कूड़ा-कवरा

साफ किया, सब चीजों को साफ करके व्यवस्थित रखा पानी छाना पशुशाला आदि साफ करके, दूध-दही की व्यवस्था की और यह सब करके रसोई बनाने लगी।

चतुर स्त्री साधारण वस्तुओं से भी विशेष भोजन बना देती है और मूर्ख स्त्री विशेष वस्तुओं को भी खराब कर देती है। वे ही वस्तु चतुर-स्त्री के हाथ में आने पर, वह चतुर स्त्री उन वस्तुओं से श्रेष्ठ सुस्वादु और सात्विकतापूर्ण भोजन बना देती है, लेकिन मूर्ख स्त्री उन्हीं वस्तुओं से कुस्वादु तामसी और हानि करने वाला भोजन बनाती है। इस तरह भोजन का अच्छा और बुरा बनना केवल वस्तुओं के ही अधीन नहीं है किन्तु बनाने वाली के अधीन भी है।

वसुमति ने रथी के घर भोजन बनाया। रथी, रथी की स्त्री तथा रथी के यहाँ के और सब लोग वसुमति का बनाया भोजन करके बहुत प्रसन्न हुए। सब लोग यही कहने लगे कि वस्तुएँ तो वे ही हैं, जिनसे नित्य भोजन बनता था लेकिन आज का जैसा सुस्वादु भोजन कभी नहीं हुआ था। यह कन्या तो जैसे साक्षात् सरस्वती ही है। इस तरह सब लोग वसुमति की प्रशंसा करने लगे। वसुमति सब लोगों को प्रसन्न रखती हुई रथी के यहाँ रहने लगी। जिस तरह धारिणी ने अपने बलिदान से रथी के हृदय का परिवर्तन कर दिया था, उसी तरह वसुमति ने अपने परिश्रम से रथी के घर का परिवर्तन कर दिया। उसने रथी के घर को स्वच्छ और पवित्र बना दिया। सब लोग कहने लगे कि पुत्री ने तो इस घर को देवसदन-सा बना दिया। इस प्रकार सब लोगों द्वारा वसुमति की प्रशंसा होने लगी।

कसौटी पर

विपत्ति धैर्य की कसौटी है। धीर आदमी की परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। जो विपत्ति के समय भी न घबरावे उस समय भी साहस रखे, वही धीर है। विपत्ति के न होने पर, सम्पत्ति के समय तो सभी लोग धीर रहते ही हैं, लेकिन वास्तव में धीर वही है, जो विपत्ति के समय भी निश्चल रहे, अपने ध्येय से पतित न हो, ओर उस विपत्ति को भी तुच्छ समझे। तुलसीदासजी ने कहा भी है—

धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिये चारी।

विपत्ति के समय जो धैर्य रखता है, वास्तव में वही धीर है। जिसमें धैर्य है, वही विपत्ति का सामना कर सकता है, वही धर्म की आराधना कर सकता है, और वही निश्चित ध्येय तक पहुँच सकता है। जिसमें धैर्य नहीं है जो विपत्ति से घबरा जाता है, वह कुछ भी नहीं कर सकता है चाहे उसका ध्येय, कितना ही श्रेष्ठ और उच्च क्यों न हो। ससार में ऐसा कोई कार्य नहीं है, जिसमें यत्किंचित विघ्न, या विपत्ति न आती हो। उन विघ्न या विपत्ति का सामना करने वाला उन पर विजय प्राप्त करने वाला ही कार्य कर सकता है, जो उनसे परास्त हो जाता है, वह कार्य नहीं कर सकता। इसलिए लौकिक और अलौकिक दोनों ही प्रकार के कार्यों में धैर्य की आवश्यकता है तथा जिसमें धैर्य है वही सच्चा वीर है।

वसुमति बड़ी ही धैर्यवती थी। एक राजकन्या के लिये पिता का छूटना माता का असमय में मरना, ओर स्वयं को दूसरे के घर का आश्रय लेकर जो काम कभी नहीं किये उन कामों को करना पड़े, तो वह कैसा विपत्ति का समय माना जाता है। ऐसे समय में कौन न घबरा जावेगा? किसका धैर्य छूट न जावेगा? लेकिन वसुमति को धारिणी ने धैर्य की जो शिक्षा दी थी उसका प्रताप से, न तो वसुमति इन सब बातों को कष्ट मानकर घबराई ही न अपने ध्येय से ही विस्मृत हुई। वह घबराती भी क्यों? घबराती तब जब वह इन सब

कसौटी पर

विपत्ति धैर्य की कसौटी है। धीर आदमी की परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। जो विपत्ति के समय भी न घबरावे उस समय भी साहस रखे, वही धीर है। विपत्ति के न होने पर, सम्पत्ति के समय तो सभी लोग धीर रहते ही हैं, लेकिन वास्तव में धीर वही है, जो विपत्ति के समय भी निश्चल रहे, अपने ध्येय से पतित न हो, और उस विपत्ति को भी तुच्छ समझे। तुलसीदासजी ने कहा भी है—

धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपति काल परखिये चारी।

विपत्ति के समय जो धैर्य रखता है, वास्तव में वही धीर है। जिसमें धैर्य है, वही विपत्ति का सामना कर सकता है, वही धर्म की आराधना कर सकता है, और वही निश्चित ध्येय तक पहुँच सकता है। जिसमें धैर्य नहीं है जो विपत्ति से घबरा जाता है, वह कुछ भी नहीं कर सकता है, चाहे उसका ध्येय, कितना ही श्रेष्ठ और उच्च क्यों न हो। ससार में ऐसा कोई कार्य नहीं है, जिसमें यत्किंचित विघ्न, या विपत्ति न आती हो। उन विघ्न या विपत्ति का सामना करने वाला उन पर विजय प्राप्त करने वाला ही कार्य कर सकता है जो उनसे परास्त हो जाता है, वह कार्य नहीं कर सकता। इसलिए लौकिक और अलौकिक दोनों ही प्रकार के कार्यों में धैर्य की आवश्यकता है तथा जिसमें धैर्य है वही सच्चा वीर है।

वसुमति बड़ी ही धैर्यवती थी। एक राजकन्या के लिये पिता का छूटना माता का असमय में मरना और स्वयं को दूसरे के घर का आश्रय लेकर जो काम कभी नहीं किये उन कामों को करना पड़े तो वह कैसा विपत्ति का समय माना जाता है। ऐसे समय में, कौन न घबरा जावेगा? किसका वेध छूट न जावेगा? लेकिन वसुमति को धारिणी ने धैर्य की जा शिक्षा दी थी। उत्तर प्रदेश के प्रताप से, न तो वसुमति इन सब बातों को कष्ट मानकर घबराई ही न अपने ध्येय से ही विस्मृत हुई। वह घबराती भी क्या? घबराती तब जब वह इन बातों

बातों को कष्ट मानती। उसने इन सब बातों में से किसीको भी कष्ट नहीं माना। घर राज्य, दास-दासी पिता आदि के छूटने, माता के मरने तथा रथी के घर का काम करने आदि में से उसने किसी में भी कष्ट नहीं माना इसलिये वह इन सब बातों के होने पर भी प्रसन्न ही रही। वास्तव में विपत्ति के समय तभी धैर्य रह सकता है, जब विपत्ति को विपत्ति ही न माने। जो विपत्ति को विपत्ति मानता है वह कभी धैर्य भी त्याग बैठता है।

रथी के घर को अपना ही घर रथी को पिता तथा उसकी पत्नी को माता मान कर वसुमति घर के सब काम-काज अपने हाथ से किया करती थी। छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम करने में न तो उसे आलस्य होता था न सकोच होता था, न थकावट ही होती थी। यद्यपि रथी के घर में नोकर-चाकर भी थे लेकिन वसुमति, उन पर आज्ञा चलाकर ही नहीं रह जाती थी किन्तु स्वयं ही हाथ से काम करती थी। जब वसुमति स्वयं भी हाथ से काम करती तब नोकर-चाकर भी, कैसे बैठे रह सकते थे? वे भी काम करते ही। वसुमति उनके खान-पान आदि का बराबर ध्यान रखती, सुख-दुःख में उनकी सहायता करती उनका सम्मान करती और उन्हें आत्मीय मानती, हल्की दृष्टि से न देखती। इन कारणों से, नोकर-चाकर भी वसुमति से प्रसन्न रहते। गृहकार्य से निवृत्त होकर वसुमति सबके साथ बैठ जाती, और सबको धर्म-विषयक बातें सुनाती। वह सबको खिला-पिला कर स्वयं खाती-पीती, सबको सुलाकर स्वयं सोती, और सबसे पहले उठकर गृहकार्य में लग जाती। इस तरह उसने अपने सद्व्यवहार से घर के सब लोगों का हृदय जीत लिया। सब लोग उसकी प्रशंसा करते, तथा प्रत्येक कार्य के विषय में, उसीसे कहते और पूछते।

वसुमति द्वारा अपने घर की इस प्रकार उन्नति और सुव्यवस्था देखकर रथी भी बहुत प्रसन्न रहता था। वह सोचा करता, यह राजकन्या है, इसलिये अनेक दासियों से सेवित रहकर राजमहल में रहती थी, फिर भी मेरे यहाँ किस प्रकार काम कर रही है। इसने मेरे घर को कैसा बना दिया है। इसको अपनी तो चिन्ता ही नहीं है। न तो स्वयं के खाने-पीने की ओर ध्यान देती है न पहनने-ओढ़ने या सोने-जागने की ओर। साथ ही मेरे और मेरी स्त्री के प्रति यह वेसी ही भक्ति रखती है, जैसी भक्ति माता-पिता के प्रति सन्तान रखती है। मेरे कारण इसकी माता की मृत्यु हुई, यह बात तो इसने बिल्कुल ही विस्मृत कर दी है। इसके किसी भी व्यवहार से यह नहीं जान पड़ता कि इसको उस घटना का स्मरण है। इसने मुझे भी पवित्र बना दिया

है, और मेरे घर को भी पवित्र कर दिया है। इसीके प्रताप से मेरे मे पहले वाले दुर्गुण नहीं हैं। मेरे पर इसका बहुत उपकार है, बहुत भार है, और इस प्रकार गृहकार्य करके, यह मेरे पर अधिक भार चढ़ा रही है। मेरे लिए तो यह पुत्री ही नहीं, किन्तु आराध्य देवी के समान जीवन दात्री है। मैं इसके ऋण से कैसे मुक्त हो सकता हूँ?

इस प्रकार वसुमति से रथी भी प्रसन्न रहता तथा रथी के घर में रहने वाले दूसरे लोग भी प्रसन्न रहते, लेकिन वसुमति के प्रति रथी की स्त्री के हृदय में जो सन्देह उत्पन्न हुआ था, वह दिन-प्रतिदिन वृद्धिगत ही होता जाता था और इस कारण वह वसुमति से अप्रसन्न रहती। उसको, पति तथा नोकर-चाकर आदि लोगो द्वारा की जाने वाली वसुमति की प्रशंसा असह्य होती। वह सोचती कि यह कौन है, कहा जन्मी तथा बड़ी हुई है, किसकी लड़की है, इसका क्या नाम है, आदि बातें तो कोई पूछता ही नहीं है, सब लोग केवल इसकी प्रशंसा ही करने लगते हैं। यह भी ऐसी चालाक है कि इसने थोड़े ही दिनों में सारे घर पर आधिपत्य, और घर के सब लोगो को जादू से अपने अधीन कर लिया है। पति भी इसके अंगुल के इशारे पर नाचते-से जान पड़ते हैं। यह घर पर का काम भी इस तरह करती है कि जैसे स्वयं के घर का ही काम करती हो। अपने घर का काम भी इस तरह मन लगा कर कोई नहीं करता। लेकिन यह तो, काम के आगे शरीर और खाने-पीने आदि किसी भी बात का ध्यान नहीं रखती। मेरा घर है, फिर भी मैं इस तरह काम नहीं करती, और यह इस तरह काम क्यों करती है? अवश्य ही, इसके हृदय में दुर्भावना है। यह इस घर की स्वामिनी बनने की इच्छा न रखती होती, तो इतना काम क्या करती? घर के सब लोगो को अपने हाथ में क्यों कर लेती तथा पति भी इससे प्रेम क्या करत? मुझे इसकी ओर से सावधान हो जाना चाहिए। इस काटे को अभी से उखाड़ फेंकना चाहिए, अन्यथा मुझे अपने सुख-सुहाग से वंचित हो जाना पड़ेगा और मेरा स्थान यह ले लेगी।

रथी की स्त्री के हृदय में, वसुमति की ओर से इस प्रकार का सन्देह उत्पन्न हो गया था, इस कारण वह वसुमति से ईर्ष्या करने लगी। वह सावधानी थी कि घर में इसी की पूछ होती है, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है। जोस घर की मालकिन यही है। मैं मालकिन तो एक आर बठी रहती हूँ, और यह मालकिन बनी हुई है। सबसे पहले तो इसका यह गौरव घटाना चाहिए। और फिर जिस तरह भी हो इसका घर से निकालना चाहिए। यह घर तो तिकी तभी मेरा दुःख मिट सकता है।

लोग समझते हैं कि प्रतिस्पर्द्धा करने में तो परिश्रम करना होता है लेकिन ईर्ष्या करने में कुछ नहीं करना होता। इस प्रकार के विचार वाले लोग काम द्वारा किसी से बढ़कर नहीं होना चाहते, किन्तु दूसरे को गिरा कर स्वयं बड़े बनना चाहते हैं। रथी की स्त्री ने भी इसी मार्ग का अवलम्बन लिया। वह वसुमति को सबकी दृष्टि से गिराने का प्रयत्न करने लगी। इसके लिए कभी वह स्वयं ही किसी स्थान पर कूड़ा-करकट डाल देती और फिर वसुमति को बुलाकर उससे कहने लगती कि तू तो स्वयं को घर की सफाई रखने वाली कहती है फिर यह कचरा-कूड़ा कैसे रहने दिया? कभी किसी वर्तन को स्वयं ही गन्दा कर देती कभी किसी वस्तु को अस्त-व्यस्त डाल देती और कभी भोजन के पदार्थ में कुछ मिला देती। ऐसा करके फिर वह उसके लिए वसुमति को अपराधिन बताने लगती तथा उसकी निन्दा और भर्त्सना करने लगती। यद्यपि वसुमति रथी की स्त्री की करतूत समझ चुकी थी, फिर भी वह कभी आवेश में न आती किन्तु यही कहती कि माता, क्षमा करो। भूल से यह अपराध हुआ होगा। भविष्य में मैं इस विषय में अधिक ध्यान रखूंगी। अब तक आप मेरे काम में दोष नहीं निकाला करती थी, इसी से मुझ में असावधानी आ गई होगी। अब सावधानी रखूंगी।

वसुमति को उसकी माता ने यह शिक्षा दे रखी थी कि किसी भी समय और किसी भी स्थिति में क्रोध नहीं करना होगा। वसुमति को माता की यह शिक्षा याद थी वह सेवाधर्म की गहनता और उसमें होने वाली कठिनाइयों को भली प्रकार समझती थी। वह जानती थी कि सेवा धर्म किन कारणों से कठिन माना गया है। सेवा धर्म कार्य की लघुता-गुरुता के कारण गहन नहीं है किन्तु इस कारण गहन है कि कभी-कभी अच्छे काम को भी बुरा, और अधिक काम को भी थोड़ा बताकर, व्यर्थ की डाट-डपट बताई जाती है। अधिक या अच्छा काम करना कठिन नहीं है, कठिन तो अच्छे काम को भी बुरा और अधिक काम को थोड़ा सुनना है। ऐसे समय में शांति रहना कठिन है इसलिए सेवाधर्म को गहन बताया गया है। इन बातों को जानने के कारण, वसुमति किसी भी समय रथी की स्त्री के व्यवहार से क्रुद्ध न होती, किन्तु नम्रतापूर्वक अपना अपराध स्वीकार करके, क्षमा माग लेती और उस कार्य को पुनः कर डालती।

रथी की स्त्री सोचती थी कि मैं इसके साथ ऐसा कठिन व्यवहार करूंगी तो यह किसी समय क्रुद्ध होकर मुझसे लड़ाई करने लगेगी और जब लड़ने लगेगी, तब इसको घर से निकालना सुगम होगा, लेकिन रथी की स्त्री

का यह प्रयत्न भी निष्फल रहा। इसी बीच में एक ऐसी बात हो गई, जिसे लेकर रथी की स्त्री ने कोलाहल करना शुरू कर दिया और कलह मचा दिया।

वसुमति को तन-मन से गृहकार्य करती देखकर रथी सोचा करता कि यह दधिवाहन और धारिणी की पुत्री होकर भी, मेरे घर में इतना काम करती है कि जितना काम अनेक दासी-दास भी नहीं कर सकते। इतना काम करके भी अपने खान-पान और पहनने-आढ़ने की चिन्ता नहीं रखती। मेने भी आज तक इससे इस विषय में कुछ नहीं कहा, न विशेष प्रकार से इसकी खबर ही ली। इसलिए किसी दिन इसको अवकाश में देखकर, इससे इस विषय में कुछ कहूँगा।

रथी इसी प्रकार विचार करता था। एक दिन उसने वसुमति को कामकाज से निपट कर बैठी हुई देखा। उस समय वसुमति गृहकार्य के विषय में ही विचार कर रही थी। वह सोच रही थी कि मैंने कौन-कौन से काम कर लिए हैं, और कौन-कौन से काम करना शेष है। रथी ने इस समय को वसुमति से बात करने के लिए उपयुक्त समझा, इसलिए वह वसुमति के सामने आया। रथी की स्त्री तो इस चिन्ता में ही रहती थी कि मेरे पति इस लड़की को उगो लाये हैं। इसको लगाने का उद्देश्य क्या है? यह भेद किसी तरह मालूम करना चाहिए। यद्यपि धारिणी के बलिदान और वसुमति के उपदेश से रथी बिल्कुल ही पवित्र जीवन बिताने वाला गृहस्थ हो गया था, उसके हृदय में किंचित भी पाप-मादना नहीं थी, और वह वसुमति को ही नहीं, किन्तु मसार की समस्त परस्त्री को माता और बहन के समान मानने लगा था लेकिन रथी की स्त्री को यह क्या मालूम? वह तो अपने पति को वैसे ही दुराचारी, तथा परदार-लम्पट समझती थी, जैसा कि पहले समझती थी। इसलिए वह तो वसुमति के विषय में भी यही अनुमान करती थी कि मेरे पति इसका ऊपर से तो पुत्री कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये इसको सुख-सुहाग दान के लिए ही लाये हैं। रथी की स्त्री इस प्रकार का अनुमान करती थी लेकिन इस अनुमान का पुष्ट करने के लिए उसे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला था। इसलिए वह अपने अनुमान के विषय में किसी प्रत्यक्ष प्रमाण की खोज में ही रहती थी। वसुमति को बैठी हुई और अपने पति को उसके सामने आत देखकर रथी की स्त्री ने सोचा कि आज सच्चा और पूरा भेद मालूम हो सकगा। इस प्रकार विचार कर वह रथी और वसुमति की पारस्परिक बातचीत सुनने के लिए ठिप गई और दोनों क्या बात करत हैं यह ध्यान लगाकर सुनने लगी।

जो पुरुष या स्त्री काम करती रहती है, उसके वस्त्र न तो बहुत बढ़िया ही हो सकते हैं न बिल्कुल स्वच्छ ही रह सकते हैं और काम करने वाला अपने पर आभूषणों का बोझ तो रखेगा ही क्यों? काम करने वाले को यह विचार रहता है कि बढ़िया वस्त्र पहनने से शरीर में आलस्य आता है। फिर तो यही सूझाता है कि मेरे यह वस्त्र काम करने से खराब हो जावेंगे इसलिए जहां तक भी हो सके मुझे काम से बचते ही रहना चाहिए। यदि विचार किया जावे तो बहुत कुछ अश में यह विचार ठीक भी ठहरता है। किसी बढ़िया कपड़े पहने हुई स्त्री को स्वयं के दूध पीते बालक को गाद में लेने में भी हिचकिचाहट होगी। वह सोचेगी कि कहीं यह बालक हग-मूत देगा या दूध उगल देगा तो मेरे ये कपड़े खराब हो जावेंगे। इस तरह कपड़ों की रक्षा के विचार से उसे अपनी प्रिय सन्तान को लेने में भी सकोच होगा, हा किसी दूसरे वस्त्र द्वारा अपने बढ़िया वस्त्रों की रक्षा का प्रयत्न करने के पश्चात् चाहे ले ले। माता के लिए सन्तान से अधिक प्रिय तो कोई नहीं माना जाता। जब बढ़िया कपड़े होने पर, अपनी सन्तान को लेने में भी सकोच होता है तो दूसरे कार्य करने की इच्छा तो हो ही कैसे सकती है? यही बात पुरुषों के लिए भी है। इस कारण जो स्त्री-पुरुष काम करने वाले होते हैं, वे बढ़िया कपड़े नहीं पहनते, या पहन ही नहीं सकते अथवा उनके बढ़िया कपड़े स्वच्छ नहीं रह सकते। वे आभूषणों को भी कार्य का बाधक समझते हैं और वस्त्र तो चाहे जितने स्वच्छ तथा बढ़िया हो काम करने पर उनमें शीघ्र ही दाग, या मेलापन आना स्वाभाविक है।

वसुमति भी काम किया करती थी, इसलिए उसके शरीर पर भी न तो बढ़िया वस्त्र ही थे न आभूषण ही थे। वह जो साधारण वस्त्र पहने थी वे भी बहुत स्वच्छ न थे लेकिन ऐसे गन्दे भी न थे जो स्वास्थ्य खराब करें अथवा जिनसे घृणा हो। बहुत लोग काम के नाम पर स्वास्थ्य-नाशक या घृणोत्पादक वस्त्र पहने रहते हैं लेकिन वसुमति इसे ठीक नहीं समझती थी। वह समय-समय पर अपने वस्त्रों को साफ करना आवश्यक समझती थी फिर भी काम करने वाले के वस्त्र काम न करने वाले के वस्त्रों के समान स्वच्छ कैसे रह सकते हैं?

विचारमग्न वसुमति के सामने रथी जा खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर उससे कहने लगा—हे पुत्री हे भगवती, तू कौन है किसकी कन्या है और अपने यहां किस प्रकार रहती थी इसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे मालूम है कि तेरे को किस स्थिति-वश मेरे यहां आना पड़ा है। तेरे को मेरे यहां आने से पहले

कोई गृहकार्य न करना पड़ा होगा। तू सेकड़ो सहस्रो दासियों से सेवित थी। इसलिए तेरे को कोई कार्य करने की आवश्यकता ही क्या हो सकती थी। मेरे यहाँ आकर तू गृह-संबन्धी जो कार्य करती है उसके कारण मेरे पर बोझ चढ़ रहा है। मेरे पर वैसे ही तेरा असीम उपकार है। मेरे घर के सब काम करके तू मेरे पर अधिक भार चढ़ा रही है। तेरे को मेरे घर के काम के आगे न तो अपने खाने-पीने का ध्यान है, न पहनने-ओढ़ने का ही। इस प्रकार तू मेरे यहाँ कष्ट उठाकर मुझ पर ओर भार लाद रही है। मेरे से न तो तेरा यह कष्ट ही देखा जाता है, न तेरे द्वारा किये गये उपकारों से मैं उन्नत ही हो सकता हूँ। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है, तू गृहकार्य में इतना परिश्रम मत किया कर। गृहकार्य करने को दासियाँ हैं ही, और यदि अधिक दासियों की आवश्यकता हो तो मैं और दासियाँ रख दूँ। यदि तेरी इच्छा हो तो दासियों पर तू बाहे नियन्त्रण रखाकर, और उन्हें व्यवस्था चाहे दिया कर परन्तु स्वयं श्रम मत किया कर, तू तो श्रम करना छोड़ कर अच्छे-2 वस्त्र पहना कर आभूषण धारण किया कर, और समय पर अच्छा भोजन करके शरीर को सुख में रखाकर। इस पर भी यदि काम करने की इच्छा हो तो धर्म-कार्य किया कर और माला लेकर परमात्मा का स्मरण किया कर।

रथी की स्त्री अपने पति द्वारा वसुमति से कही गई बातें सुन रही थी। यद्यपि रथी की बातों में ऐसी एक भी बात नहीं थी, जिसमें दुर्भावना की गन्ध भी हो, बल्कि रथी की बातों से रथी की भावना जानकर तथा वसुमति की पूर्व स्थिति का यत्किंचित् परिचय पाकर रथी की स्त्री का भ्रम दूर हो जाना चाहिए था, लेकिन जो आदमी अपनी आखा पर किसी रंग-विशेष का चश्मा चढ़ा लेता है, उसको प्रत्येक चीज उसी रंग की दिखने लगती है। इसका सिवा दुर्जन मनुष्य अच्छाई नहीं देखते, वे तो अच्छाई में भी बुराई ही दूँढते हैं। कहावत है, कि—

अति रमणीये वपुषि व्रणमेव हि माक्षिकानिकर ।

अर्थात्—उत्तम और सुन्दर शरीर में भी, मक्खियाँ फाँड़ या घाव बूँदें करती हैं।

इसीके अनुसार रथी की पवित्र हृदय से कही गई बातों में भी उसकी स्त्री को बुराई जान पड़ने लगी। रथी की बात सुनकर वह तीव्रता से कि पति इस लड़की को क्या लाय है? इसका सच्चा रहस्य जाना जाता है। हे। ये तो इसे भगवती मानते हैं। इसका कारण मैं मुक्त करके देखा जाता है। कराना चाहते हैं और अच्छे-2 वस्त्राभूषण पहनाना चाहते हैं। यत्न है।

जैसे सम्मान पूर्ण शब्द कहते हैं, वैसे शब्द इन्होंने मुझसे तो कभी भी नहीं कहा न कभी यही कहा कि मैं और दासिया रख दूंगा तुम काम मत किया करो किन्तु अच्छे—2 वस्त्राभूषण पहनकर सुख से रहो, बल्कि मैं स्वयं जब भी इनसे और दासी रखने, या कोई अच्छा वस्त्र अथवा बढ़िया आभूषण लाने के लिए कहती हूँ तभी ये उत्तर दिया करते हैं कि बहुत दासिया तो हूँ कुछ काम स्वयं भी किया करो। इस वस्त्राभूषण के लिए भी, कोई न कोई बहाना बना लिया करते हैं लेकिन इसके लिए तो स्वयं ही कहते हैं। इसके प्रति पति की कैसी भावना है, यह तो मालूम हो ही गया लेकिन अब देखती हूँ कि यह क्या कहती है। मेरा यह अनुमान सही ही निकला कि यह लड़की मेरा सुख—सुहाग छीनने के लिए आई है।

आज की अधिकांश स्त्रियाँ जिन विचारों की हैं, वैसे ही विचार यदि वसुमति के भी होते, तब तो वह रथी का कथन सुनकर प्रसन्न होती। सोचती कि अच्छा है, जो मुझे काम से फुरसत मिल रही है। मैं इतना काम भी करती हूँ, कष्ट भी उठाती हूँ, और ऊपर से इनकी स्त्री द्वारा कही गई बात भी सुननी होती है। इनकी बात मान लेने पर, इन कष्टों से भी मुक्त हो जाऊँगी नित्य के होने वाले आरम्भ—समारम्भ के पाप से भी बच जाऊँगी, सुख से खा—पहन—भी सकूँगी और धर्मध्यान द्वारा परलोक के लिए भी कुछ करती रहूँगी।

यदि वसुमति आज की स्त्रियों के विचारों की तरह विचार रखती होती तब तो वह इस प्रकार सोचकर रथी का कथन स्वीकार कर लेती, परन्तु उसके विचार ऐसे विचारों से भिन्न थे। इसलिए रथी की बातों के उत्तर में वह कहने लगी—पिताजी, आज आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। आप धर्म को समझ चुके हैं, फिर भी इस तरह की बातें कहेंगे, यह मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पिताजी, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपको पिता और आप मुझे पुत्री क्या झूठ ही कहते हैं? क्या मैं आपकी पुत्री और आप मेरे पिता नहीं हैं? क्या धर्म जानने पर भी अपने में मिथ्याचार शेष है जो ऊपर से तो कुछ कहे और हृदय में कुछ रखे। मुझे अपने लिए तो वह विश्वास है कि मैं जैसा कहती हूँ, वैसा ही व्यवहार मैं भी लाती हूँ, लेकिन आपकी बातों से जान पड़ता है कि अभी आप में भेदभाव भरा हुआ है। अन्यथा आप यह नहीं कहते कि मेरे घर का काम करके मुझ पर बोझ चढ़ाती है। यह घर आपका है तो क्या मेरा नहीं है? जब मैं आपकी पुत्री हूँ तो यह घर मेरा क्यों नहीं है? आप अपने में से इस तरह का भेदभाव दूर कर दीजिये। आपमें, इस तरह का भेद रहना अनुचित है। रही, आप पर बोझ चढ़ने की बात, लेकिन

आप पर बोझ तो तभी चढ़ सकता है, जब मैं इस घर को अपना न मानकर काम करती हूँ। मैं अपने घर का काम करूँ उसका बोझ आप पर क्यों चढ़ेगा? इसी प्रकार अपने घर का काम करने में दुःख भी क्यों हो? दुःख तो तब ही जब मैं इन कामों को दूसरे के मानूँ, मेरे ही घर के काम करने में मुझे दुःख नहीं होता, किन्तु उसी प्रकार प्रसन्नता होती है जिस प्रकार सबको अपने घर के काम करने में प्रसन्नता होती है।

आप कहते हैं कि 'घर के काम करना छोड़ दो और अच्छे गहने-कपड़े पहनकर, परमात्मा का भजन करो, घर का काम दासिया करेगी। लेकिन पिताजी, ऐसा कहना, धर्म का अपमान करना है। घर में तो रहना घर के कामों का लाभ तो लेना, और काम न करना किन्तु काम करने के लिए दासियों को समझना, धर्म का मर्म न जानने का ही कारण है। जो लोग ऐसा करते हैं, वे धर्म के मर्म को नहीं जानते, अच्छा खाना-पहनना और आराम करना छूटता नहीं, और केवल काम करना छोड़ बैठना, क्या उचित है? यदि कोई व्यक्ति ससार-व्यवहार से अपना सबध ही तोड़ दे सब ममत्व त्याग कर साधु हो ही जावे, और उस दशा में गृहकार्य न करे तो यह ठीक भी है लेकिन इस कारण के बिना गृहकार्य न करना और निरुद्योगी बन बैठना कदापि उचित नहीं हो सकता। धर्म का मर्म यही है कि सदा उद्योग में रत रह। जब तक ससार-व्यवहार में हैं, तब तक तो ससार-व्यवहार में सावधानीपूर्वक उद्योग करे, और जब ससार-व्यवहार त्याग कर सयम स्वीकार कर ले तब परलोक के लिए उद्योग करे, लेकिन निरुद्योगी बन बैठना धार्मिकता नहीं है। ससार-व्यवहार में रहने वाला, ससार-व्यवहार के उद्योग से अवकाश मिलने पर, अथवा अवकाश लेकर भी परलोक के लिए तो उद्योग कर सकता है परन्तु जिसने ससार-व्यवहार से सबध त्याग दिया है वह ससार-व्यवहार के कार्यों में उद्योग नहीं कर सकता। लेकिन ससार-व्यवहार तो त्यागा नहीं है, 'यह मेरा घर है' ये मेरे बालक हैं ये मेरे नोकर हैं यह मेरे लिए भाजन बना है', आदि व्यवहार तो छूटा नहीं है फिर भी गृहकार्य नोकरों के लिए समझकर स्वयं को पाप से बचा हुआ मान लेना यह धर्म से अनभिज्ञता का ही कारण है।

पिताजी, जब यह घर मेरा है तब इसका कार्य भी मुझ पर ही चाहिए। यह बात दूसरी है कि सब कार्य स्वयं न कर सकने पर 'तब तो भी सहायता ले ली जावे लेकिन यह कार्य मर करन योग्य नहीं है यह तो ज़िम्मेदार के करने योग्य है मैं घर की मालकिन हूँ इसलिए मुझे काम न करनी चाहिए'

जो दासी होगी वह करेगी आदि विचार से कार्य त्याग बैठना काम में भेद समझना, काम न करने में ही स्वाभित्व मानना इसीसे ससार डूब रहा है। इसी भावना से पाप आता है। इस तरह की भावना से ही अभिमान होता है और स्वयं को बड़ा, तथा दूसरे को छोटा समझने लगता है। इसके सिवा अपने घर का काम जब मैं स्वयं करती हूँ तब तो पाप कम होता है लेकिन जब दूसरे से ही कराने लगूंगी, स्वयं न करूंगी तब ज्यादा पाप होगा। क्योंकि मैं धर्म का विचार रखकर विवेकपूर्वक काम करती हूँ। दासी-दास मेरी तरह विवेक नहीं रख सकते, इसलिये जो काम मैं अल्प पाप में ही कर लेती हूँ वे ही काम महापाप से होंगे। एक बात और है। दासी-दास भी पूरी तरह और अच्छा काम करेंगे, जब स्वामी या स्वामिनी स्वयं भी काम करती हों। केवल उन्हीं के सहारे काम छोड़ देने पर और स्वयं काम न करने पर परतन्त्र भी होना पड़ेगा। दासी-दास भी स्वामी को अपने सहारे जानकर लापरवाही करगें और काम न करने के कारण अकर्मण्य रहने से अपने शरीर में रोग भी हागे। स्वयं काम करने पर केवल दूसरों पर आज्ञा चलाते रहने पर मनस्ताप भी रहेगा और काम भी अच्छा न होगा। फिर या तो वे लोग जैसा काम करें उनसे सन्तुष्ट रहना होगा या उनसे कलह करना होगा। मेरी समझ से नित्य का कलह भयकर पाप है।

पिताजी, मैं घर के किसी भी काम के विषय में यह भेद नहीं समझती कि काम मेरा नहीं है दासी का है। मैं सभी काम करती हूँ, मुझे अपने हाथ से काम करती देखकर दास-दासी इस बात को जानती हैं कि यह हमारे ही भरोसे नहीं है किन्तु स्वयं हाथ से भी काम कर सकती है। इस कारण वे स्वयं भी बिना कहे ही कर डालते हैं। उनको इस बात का ध्यान रहता है कि यदि हम लोग काम न करेंगे तो यह स्वयं ही हाथ से काम कर लेगी। इस तरह काम भी बिना कहे ही हो जाता है और उसी तरह का अच्छा तथा विवेक से होता है जैसा मैं स्वयं करती हूँ। मैं अपने हाथ से काम करके उनके सामने आदर्श रख देती हूँ। आदर्श रखकर मैं अकर्मण्य होकर बैठ जाऊँ तब तो दास-दासी भी उस आदर्श के अनुसार काम न करेंगे लेकिन मैं स्वयं भी काम करती रहती हूँ, इससे आदर्श के अनुसार काम भी होता है काम में भेदभाव भी नहीं होता तथा दास-दासी के मन में भी किसी काम को हल्का, या नीच समझकर उसे करने की ओर से अरुचि नहीं होती। इस तरह मुझे अपने घर का काम करने में आनन्द होता है। मैं यदि स्वयं काम न करके दूसरों पर आज्ञा ही चलाया करती तो सब लोगों की दृष्टि में भी गिर जाती तथा मिथ्याचारिणी

भी होती। मैं सबसे कहूँ तो यह कि मेरा और तुम्हारा आत्मा समान है लेकिन व्यवहार करके विपरीत रखूँ दास-दासी के आत्मा को हल्का या नीच समझूँ और स्वयं के आत्मा को बड़ा मानूँ, तो यह मिथ्याचार होगा। मैं इस तरह का पाप करना ठीक नहीं समझती।

पिताजी, आपने कहा है, कि माला लेकर परमात्मा का भजन किया करो। मैं परमात्मा का भजन करना बुरा नहीं मानती, यह तो अच्छा ही है लेकिन तब, जब कर्तव्य-पालन के साथ हो। अपने पर जिस कार्य का भार है, उस कार्य को पूरा करके, परमात्मा का भजन करना अच्छा है परन्तु परमात्मा का भजन करने के नाम पर, अपने कर्तव्य की उपेक्षा करना अपने पर जो भार है, उसे न उठाना तथा ऊपर से परमात्मा का नाम लेकर हृदय में दूसरे ही विचार चलने देना, यह ईश्वर-भजन के नाम पर ढाग है। मैं, अपना काम करती हुई, परमात्मा को याद रखती हूँ और परमात्मा को याद रखती हुई ही सब काम करती हूँ। परमात्मा का भजन करने का उद्देश्य व्यवहार में उसको याद रखना है। कुछ समय बैठकर परमात्मा का स्मरण कर लेना परन्तु व्यवहार में परमात्मा को भूल जाना यह सच्चा स्मरण नहीं है। व्यवहार के समय परमात्मा को याद रखने से, उसे विस्मृत न होने से, झूठ-कपट आदि पाप भी नहीं होते, कार्य में विवेक रहता है और इस कारण किसी अल्पारम्भ से हो सकने वाले कार्य में महारम्भ नहीं होता। इस तरह मैं कार्य करती हुई ही परमात्मा का भजन कर लेती हूँ। आप कार्य छोड़कर परमात्मा का स्मरण करने के लिए मुझसे मत कहिए। मेरी माता ने मुझे कर्मवाद की जा शिक्षा दी थी, मैं उसका पालन कर रही हूँ। जो लोग वैसे तो परमात्मा का स्मरण करते हैं, लेकिन कार्य-व्यवहार में परमात्मा को भूलकर ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे परमात्मा है ही नहीं, वे लोग धर्म का अपमान कराते हैं। मैं धर्म का अपमान नहीं कराना चाहती। आप मुझे काम करती देखकर समझत हों कि यह दुःख उठा रही है और शायद यह समझ कर करुणा भाव से प्रेरित हो आपने मुझ से काम त्यागने का कहा है परन्तु मैं दुःख नहीं उठा रही हूँ कि तु आनन्द में हूँ। आप मेरे विषय में किसी प्रकार की विन्ता मत करिये।

वसुमति का कथन सुनकर रथी का खेद भी हो रहा था और प्रसन्नता भी। उसको यह विचार कर तो खेद हुआ कि मैंने इससे अपने स्वयं के भेद की बात क्या कही? और वसुमति से जा उपदेश सुनने का। फिर उसके कारण रथी का प्रसन्नता थी। वह हाथ जाड़कर वसुमति से बात लगा— हे भगवती! हे आराध्या! मुझे क्षमा कर। मैं तो तब तो तब तो

भेदभाव नहीं है। मैंने तो साधारणतया ही यह कहा था कि मेरे पर तेरे द्वारा किये गये उपकारों का बोझ चढ़ता है। मैं समझता हूँ कि मेरा यह कहना भी अच्छा रहा। यदि मैंने इस तरह न कहा होता, तो तेरा जो उपदेश सुनने को मिला है, वह कैसे मिलता? धर्म का मार्ग तो आज तेरे से ही सुनने को मिला है। अब तक मैं आलस्य में ही धर्म मानता था लेकिन आज तूने मुझे बुद्धि दी और बता दिया कि धर्म—आलस्य में नहीं है किन्तु उद्योग में है। आज तेरे उपदेश के कारण मेरा जीवन बदल गया। आज से मैं अपना जीवन आलस्य में न खोऊंगा, दूसरों पर ही आज्ञा न चलाऊंगा नौकरों सेवकों को हल्का और स्वयं को बड़ा न मानूंगा, किन्तु उद्योगरत रहा करूंगा तथा किसी भी कार्य के विषय में यह न समझा करूंगा कि यह काम, मेरे करने योग्य नहीं है, नौकरों के करने योग्य है।

इस प्रकार वसुमति का उपकार मानकर और उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हुआ, रथी वहाँ से चला गया। वसुमति भी उठकर काम में लग गई लेकिन रथी की स्त्री के हृदय में एक प्रकार की खलबली मची हुई थी। कहावत है कि—

अवगुण को उमगी गहत, गुण न गहत खल लोग।

रक्त पियत पय ना पियत, लगी पयोधर जोक।।

इसके अनुसार रथी और वसुमति की बातचीत जीवन को दूसरे ही साँचे में ढाल देने वाली थी परन्तु रथी की स्त्री ने उनकी बातों में से कुछ ही बातें ली और उनका अर्थ भी अपनी रुचि के अनुसार ही लगाया। वह सोचती थी कि बस अब तो सब बात स्पष्ट ही हो गई। यह, पति की देवी, भगवती—आराध्या है और इस घर की मालकिन है। पति से कहती है कि यह घर मेरा ही है। आपके मन में भेद क्यों है? पति ने भी इसके सब कथन को स्वीकार किया है। अब बाकी ही क्या रहा? अभी इनका व्यवहार प्रकट में नहीं आया है लेकिन यदि यह इस घर में कुछ दिन और रही, तब तो फिर प्रत्यक्ष ही मालकिन बन बैठेगी। पति और नौकर—चाकर आदि सब लोग इसके अधीन ही हैं। घर का सब काम—काज भी इसी के हाथ में है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। इसलिए कुछ समय पश्चात् या तो इस घर से मुझे निकल जाना होगा या इसकी दासी बनकर जीवन बिताना होगा। इस अवस्था वाली इस रूप—यौवन वाली और ऐसी सुकुमारी कोई दूसरी स्त्री कदापि इतना काम नहीं कर सकती लेकिन यह तो स्वयं को इस घर की मालकिन समझती है इसीसे इतना काम करती है। अपने शरीर आदि की चिन्ता नहीं रखती। मेरे

लिए यह बगल की नागिन-सी है। यदि मुझे स्वयं को सकट से बचाना है भविष्य अच्छा रखना है, तथा जीवन दुखी नहीं बनने देना है, तो इसे इस घर से शीघ्र ही निकाल देना चाहिए, और ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे फिर इसकी ओर पति की मुलाकात भी न हो सके।

इस प्रकार अनेक सकल्प-विकल्प के पश्चात् रथी की स्त्री ने यह निश्चय किया कि सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि यह है कोन? किसकी लडकी है, इसका नाम क्या है, तथा मेरे घर में क्यों रहती है? आजतक पति इसे पुत्री ही पुत्री कहते हैं न तो कभी उन्होंने इसका नाम-पता बताया, न इसने ही स्वयं का परिचय दिया। इसका नाम-पता न बताने में भी अवश्य ही कोई रहस्य है। इसलिए इससे इसका नाम-पता पूछना चाहिए।

रथी को एक नूतन उपदेश सुनाकर वसुमति नित्य की भाँति एकाग्र मन से अपने काम में लगी हुई थी। उसके हृदय में किसी भी प्रकार का दूसरा विचार न था। वह काम कर रही थी, इतने ही में उसके सामने सहसा रथी की स्त्री आ खड़ी हुई। उस समय रथी की स्त्री क्रोध के कारण राक्षसी के समान भयकर हो रही थी। और उसकी आँखें लाल थीं आकृति बिगड़ रही थी, और वस्त्र भी अस्त-व्यस्त हो रहे थे। उसने आते ही वसुमति का हाथ पकड़कर उससे कहा लडकी, तेरा नाम बता और यह भी बता कि तू किस जाति-कुल की है, कहा जन्मी है, तेरे माता-पिता का नाम क्या है तथा वे कहा रहते हैं? रथी की स्त्री का अनायास यह व्यवहार देखकर, और उसके प्रश्न सुनकर वसुमति कारण के विषय में कुछ निश्चय न कर सकी। वह तो स्वयं जैसी सरल थी वैसी ही सरल रथी की स्त्री को भी समझती थी। इसलिए रथी की स्त्री के व्यवहार, और उसके प्रश्न सुनकर वसुमति को आश्चर्य तो हुआ, फिर भी वह घबराई नहीं किन्तु उसने स्वाभाविक सरलता और नम्रता से कहा माता, आप अपनी पुत्री से ये कैसे प्रश्न कर रही हैं? मेरी माता आप ही तो हैं। जो पालन करे वे ही माता-पिता हैं और मेरा पाता। आप, तथा पिता कर रहे हैं, इसलिए आप मेरी माता हैं और पिताजी मेरा पिता हैं। मेरा घर भी, यही है। इसी प्रकार मेरी जाति भी वही है जो आपकी जाति है, तथा जिस नाम से आप मुझ सम्बोधन कर वही मेरा नाम है। आप तो माता पिता ने मेरा नाम 'पुत्री' रखा है। इसी नाम से आप मुझ सम्बोधन करती हैं और मैं बोलती हूँ इसलिए मेरा नाम पुत्री है। यह सब बातें तो आप जान ही हैं, तथा पहिले भी मुझसे पूछ चुकी हैं फिर आज आपका यह प्रश्न क्यों? कष्ट पुनः क्या उठाना पड़ा?

वसुमति ने जो उत्तर दिया, वह हृदय को द्रवित कर देने वाला था लेकिन क्रोध से भरी हुई रथी की स्त्री पर उस उत्तर का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वसुमति का उत्तर सुनकर वह एकदम से भडक उठी और वसुमति का हाथ छोड़कर जोर-जोर से कहने लगी कि बड़ी मेरी पुत्री बनने चली है? न मालूम किस जाति की है, किसकी पेदा की हुई है कुल का कुछ पता नहीं बताती और कहती है कि मैं तो आपकी पुत्री हूँ तथा यह घर मेरा ही है। ऊपर से तो मेरी पुत्री बनी है और हृदय में मेरी सोत बनने की भावना है। मैंने आज सब बातें सुनकर सारा भेद मालूम कर लिया है। अब मैं तुझ कुलटा के भुलाव में नहीं आ सकती। मैं जान चुकी हूँ कि तू मेरा सुख-सुहाग छीनने के लिये ही आई है।

रथी की स्त्री इसी तरह की बातें बकने लगी और कहने लगी कि अब मैं तभी अन्न-जल लूगी, जब तू मेरे घर से निकल जायेगी। चम्पा पर चढ़ाई करके जाने वाले सभी लोगों के दहा कुछ न कुछ माल आया ही है लेकिन मेरे यहाँ यह मेरी सोत आई है। कहती है कि यह तो मेरा ही घर है। इस तरह यह इस घर की मालकिन बनने के लिए आई है। यदि इसकी ओर से मैं सावधान न होती तब तो कुछ ही दिनों में यह घर से बाहर निकाल देती या मुझे अपनी दासी बनाकर रखती। अच्छा हुआ जो मैं समय पर चेत गई। अब इसको बाजार में बिकवा कर ही, मैं अन्न-जल लूगी। उस समय तक न तो अन्न ग्रहण करूँगी, न जल ही लूँगी।

रथी की स्त्री ने इस तरह की बातों से सारा घर गुञ्जा दिया। घर के सब लोग उसका विकराल रूप देखकर दग रह गये और वसुमति पर कलक लगाने के कारण उसको धिक्कारने लगे। रथी की स्त्री त्रियाचरित्र फेलाकर बैठ गई। उसके कुपित होने का समाचार रथी के पास आया। रथी दौड़ा हुआ अपनी पत्नी के पास आया। अपनी स्त्री का डरावना रूप देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपनी स्त्री से पूछा कि आज ऐसी कौनसी बात है जिसके कारण तुमने ऐसा विकराल रूप बनाया है। पति का यह प्रश्न सुनकर तो रथी की स्त्री का पारा और चढ़ गया। वह कहने लगी, कि मेरा रूप तो विकराल है और इस कुलटा का रूप अच्छा है, जिसको लाकर घर में रखा है। यह अच्छी है और मैं बुरी हूँ। वास्तव में यदि मेरे को बुरी न समझा होता तो इसको लाते ही क्यों और घर की मालकिन ही क्यों बनाते? इसको, मेरी सोत बनाने के लिए ही तो लाये हो? इसने आकर मेरे सुख-सुहाग को सकट में डाल दिया है इसलिए मैंने निश्चय किया है कि इस घर में या तो

यही रहेगी, या मैं ही रहूँगी। मैं अन्न-जल भी तभी ग्रहण करूँगी, जब मेरे इस घर से यह निकल जावेगी। बल्कि, इसको घर से निकालने मात्र से मुझे सन्तोष न होगा। इस घर से निकालकर यदि आपने इसे दूसरे घर में रख दिया तो आपका ओर इसका सबध बना ही रहेगा तथा मेरे लिए जो सकट है, वह दूर न होगा। इसके सिवाय यदि आप चम्पा की लड़ाई के पश्चात् इसको न लाते तो जैसे ओर सब लोग वहा से द्रव्य लाये उसी तरह आप भी द्रव्य लाते। इस दुष्टा के कारण ही मेरे घर में चम्पा की लूट का माल नहीं आया है। इसलिए जब इसको बाजार में बेचकर मुझे 20 लाख मोनेया ला दोगे, तभी मैं अन्न-जल लूँगी, नहीं तो अन्न-जल भी न लूँगी, ओर सब जगह यह पुकार करूँगी कि मेरे पति, न मालूम किसकी लडकी पकड लाये हैं तथा घर में रखे हुए हैं। अब तक मैं भोलेपन में थी। इसके ओर आपके कपट को नहीं समझी थी, लेकिन अब मैं सब बातें जान गई हूँ। आप तो सदा के कपटी हैं ही, यह कुलटा भी ऐसी कपटिन है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। यह ऐसी मीठी बोलती है, इस तरह की सहनशील है, कि मेरे इसके काम में अनेक दोष बताती हूँ, इसको अनेक बातें कहती हूँ फिर भी हसती ही रहती है क्रोध तो करती ही नहीं है। क्रोध करे भी कैसे? इसको तो इस घर की मालकिन बनना था। यदि क्रोध करके झगडा करने लगती तो घर की मालकिन कैसे बन सकती? इसका ओर आपका कपट मुझको मालूम हो गया है। इसलिए अब मुझे तभी सन्तोष होगा, ओर मैं तभी अन्न-जल लूँगी, जब इसको बेचकर मुझे बीस लाख सोनैया ला दोगे।

बाजार में

न वेत्ति यो यस्य गुण प्रकर्षम् स त सदा निन्दति नाऽत्र चित्रम् ।
यथा किराती करिकुम्भ लब्धाम् मुक्ता परित्यज्य विभर्ति गुजाम् ॥

ससार में यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति जिस वस्तु का महत्व उसकी विशेषता और उसके गुण नहीं जानता, वह उस वस्तु का आदर नहीं करता अपितु अनादर करता है। आदर तो वही करता है जो उस वस्तु के गुणों को जानता एवं समझता है। इसके लिए यह कहावत प्रसिद्ध है कि भीलनी जंगल में गजमुक्ता को देखकर उसे किसी पक्षी का अण्डा समझ फोड़ने को उस पर चरण-प्रहार करती है और जब वह नहीं फूटता है तब उसको उठाकर देखकर तथा निकम्मा समझकर फेंक देती है। लेकिन घुगचियो को बड़े चाव से बीन कर उनकी माला बना शोक से पहनती है। ससार में मोती कीमती माना जाता है और घुघची की कोई कीमत नहीं मानी जाती। परन्तु भीलनी मोती की विशेषता उसके गुण तथा महत्व को नहीं जानती इसलिए उसको तो फेंक देती है और घुघची बीनती फिरती है।

ठीक यही बात रथी की स्त्री के विषय में भी थी। वह भी नहीं जानती थी कि वसुमति कौन है इसमें क्या विशेषता है, इसके कारण मेरे पति का केसा सुधार हुआ है, तथा इसने घर को भी केसा बना दिया है। यद्यपि वसुमति ने जो सुधार कर दिया था वह प्रत्यक्ष दिखता था लेकिन रथी की स्त्री उस सुधार को देखती हुई भी न देखती हुई सी थी। उसमें वसुमति के प्रति सन्देह और ईर्ष्या का आधिक्य था, इस कारण उसकी दृष्टि वसुमति की किसी भी विशेषता पर गई ही नहीं। वह तो उसमें दोष ही ढूँढती रही।

रथी की स्त्री वसुमति के साथ जो व्यवहार कर रही थी, वह तो अज्ञानवश वास्तविकता से अपरिचित होने के कारण कर रही थी लेकिन वसुमति तो सब बातों को जानती थी। मैं कौन हूँ, यहाँ कैसे आई हूँ और यहाँ

की रानी मेरी कौन है, आदि बातें उसे मालूम थी, फिर भी वह रथी की स्त्री द्वारा स्वयं के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार क्यों सहती थी? इसी कारण सह रही थी कि वास्तविकता प्रकट हो जाने पर रथी को—जिसे मैंने अपना पिता माना है—आपत्ति में पड़ना पड़ेगा। वसुमति किसी नीच जाति—कुल की न थी, जो उसे रथी की स्त्री के पूछने पर अपना नाम—पता बताने में सकोच हो, और इस कारण उसने नाम—पता न बताया हो। उसने अपना नाम—पता इसलिए नहीं बताया, कि यह रथी की स्त्री मेरा नाम पता जानकर सब से प्रकट कर देगी, जिससे मेरे रथी पिता के प्राण सकट में पड़ जावेंगे। क्योंकि यहाँ कि रानी मृगावती मेरी मोसी है। मेरा नाम सुनकर वे मुझे अवश्य बुलावेगी, और फिर लाख शत्रु होने पर भी मेरे मोसा सतानिक, इन रथी पिता को मेरा तथा माता का अपहरण करने, और माता के प्राणनाश का कारण होने से अवश्य ही दण्ड देगे। इसी विचार से उसने, रथी की स्त्री की सब बातें सुनी, सही, फिर भी अपना नाम—पता नहीं बताया। रथी की स्त्री के दुर्व्यवहार से वह घबराई भी नहीं। वह तो सोचती थी कि माता ने मुझे जिन—जिन परिस्थिति का सामना करने का उपदेश दिया है उनमें से यह तो एक बहुत नगण्य बात है। इसके सिवा हो सकता है कि जिस तरह राम को कार्यक्षेत्र में ले जाने के लिए कैकेयी में उन्हें वन भेजने की बुद्धि उत्पन्न हुई थी उसी तरह यह स्थिति भी मुझे अनुकूल कार्य—क्षेत्र में ले जाने के लिए ही उत्पन्न हुई हो। नहीं तो, माता को मुझे घर से निकलवाने बाजार में विक्रयाने और बदले में 20 लाख सोनेया मगवाने की बात न सूझती। मेरे लिए प्रसन्नता की सबसे पहली बात तो यह है कि माता ने मेरी कीमत 20 लाख सोनेया समझी। मुझे थोड़ी कीमत की तो नहीं मानी। छोटे मुह से बड़ी बात निकलना कठिन है। माता के मुह से 20 लाख सोनेया की जो बात निकली है वह भर अच्छा भविष्य की सूचना देती है। इसलिए मुझे माता की बातों से प्रसन्न होना चाहिए, और माता का उपकार मानना चाहिए। इस तरह विचार कर वसुमति उस समय भी प्रसन्न थी।

रथी से उसकी स्त्री ने कहा कि मैं प्रण कर चुकी हूँ कि जब आप इस लड़की को बेचकर मुझे 20 लाख सोनेया ला दगे तभी मैं अन्न—जल लूगी, अन्यथा अन्न—जल न लूगी और जाकर बौराह पर पुकार करूँगी कि मेरा पति दुराचारी है वह न मालूम किसकी लड़की उड़ा लाया है। उस लड़की का रूपरंग बताता है कि यह किसी बड़ घर की ही लड़की है। मेरी पुकार

राजा आदि सुनेगे तब इस लड़की के अपहरण करने के अपराध में आपका दण्ड भी देगे और आपकी सारी पतिष्ठा भी मिट्टी में मिल जावेगी।

अपनी स्त्री की बाते सुनकर रथी को क्रोध होना स्वाभाविक था लेकिन धारिणी और वसुमति के उपदेश से उसका जीवन दूसरे ही साध में ढल गया था। इस कारण उसने अपनी स्त्री से कहा—हं सुभगे! सुनयन! आज तेरे को क्या हो गया है जो तू इस तरह की बात कर रही है और ऐसी लज्जी रूप कन्या को घर से निकालने को कह रही है? इसके साथ इतने दिन रह कर भी तू इसका महत्व नहीं समझ पाई? मेरे स्वभाव में जो परिवर्तन हुआ है क्या तू उसे नहीं जान पाई? तू तो जानती ही है कि मैं पहले कैसे स्वभाव का था? मुझ में कैसे-कैसे बुराईया थी और मैं कैसे अभिमानी तथा दुराचारी था? लेकिन इस सती के प्रताप से मेरा स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया है। यह घर भी पहले कैसे था और इसके आने के बाद कैसे हो गया? यह मगलमयी जब से आई है तब से अपने यहां सब तरह से आनन्द रहता है। फिर आज तुझे यह कैसे कुबुद्धि आई जो तू इसको निकालने को कह रही है। तू इसके बदले 20 लाख सोनेया चाहती है। इससे यह तो स्पष्ट है कि तूने इसे 20 लाख सोनेया कीमत की तो मानी है परन्तु वास्तव में 20 लाख सोनेया लेकर इसको बेचने का विचार वैसा ही मूर्खतापूर्ण है जैसा मूर्खतापूर्ण विचार कोडियो के बदले चिन्तामणि देने का होता है। तू बुद्धिमती है सब बातों को जानती समझती है फिर भी आज यह क्या करने पर उतारू हुई है इसको सोच और अपने निश्चय के विषय में, एक बार पुन शांति से विचार कर। मैं जो कुछ कह रहा हू वह तेरी दी हुई धमकी से भय खाकर नहीं कह रहा हू, किन्तु इसलिए कह रहा हू कि ऐसी सती अपने यहां से न जावे, तथा तेरे द्वारा इसको निकालने का पाप न हो।

रथी की सरलता और नम्रतापूर्ण बातों से रथी की स्त्री का साहस और बढ गया। वह सोचने लगी कि अब ये मेरे सामने नम्र हुए हैं, और मेरे को सुभगे सुनयने आदि कह रहे हैं। इन्होंने मेरे लिए ऐसे अलंकारपूर्ण शब्द आज तक कभी भी नहीं कहे। केवल आज ही इस दुष्टा को घर में रहने देने के लिए, मेरे वास्ते इस तरह के सम्मानपूर्ण शब्द कह रहे हैं। परन्तु मैं इस तरह की बातों के भुलावे में आने वाली नहीं हू।

रथी की बातों के उत्तर में रथी की स्त्री कडक कर कहने लगी कि बस आपकी ये सब बातें रहने दो आपके लिए सुभगे और सुनयना जो होगी सो होगी। आपकी दृष्टि में यदि मैं सुभगे और सुनयना होती, तो मेरे को

सुख-सुहाग से वंचित रखने के लिये इस दुष्टा को क्यों लाते? आपके लिए तो यह कुलटा ही सुभगा सुनयना है। इसी से तो इसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, कि ससार में जैसे एक यही सर्वोत्कृष्ट है। दूसरी सब स्त्रियाँ तो निकृष्ट ही हैं, जो व्यक्ति प्रिय होता है, उसका प्रत्येक काम अच्छा लगता है उसमें बुराई तो दीख ही नहीं पड़ती, फिर चाहे वह कौसा ही बुरा क्यों न हो। इसी के अनुसार आपको यह प्रिय है, इसीसे आप इसकी इतनी प्रशंसा करते हैं लेकिन मेरी दृष्टि में तो यह पतित, कुलटा और कुलक्षणा है। इसने मेरे घर में आते ही मेरे लिए तो नरक का सा दुःख उत्पन्न कर दिया। इसके आते ही मेरी तो पूछ ही नहीं रही। जैसे घर की मालकिन यही है। यदि मैं समय पर सावधान न हो जाती, तो इसने और आपने मेरे को सुख-सुहाग से वंचित करके, इस घर से निकालने का ही प्रयत्न रचा था। अब मैं यही कहती हूँ कि मेरे से और कुछ मत कहलाओ किन्तु भलाई इसी में है कि इसको बाजार में बेचकर, मुझे 20 लाख सोनेया ला दो। नहीं तो मैं अभी जाकर सब जगह पुकार करूँगी, जिससे आपको न मालूम कौसी विपत्ति में पड़ना पड़ेगा।

यद्यपि धारिणी और वसुमति की कृपा से रथी का स्वभाव में बहुत कुछ नम्रता आ गई थी, परन्तु कहावत है कि—

अतिशय रगर करे जो कोई। अनल प्रकट चन्दन ते होई॥

इसके अनुसार अपनी पत्नी द्वारा दी गई धमकी और वसुमति पर किये गये आपेक्षों को सुनकर रथी को भी क्रोध आ ही गया। उसने अपनी स्त्री से कहा, कि—मैं तो तेरे को नम्रता से समझाना चाहता था और मेरी इच्छा थी कि किसी तरह तू मान जावे, लेकिन तू तो मेरी नम्रता का दुरुपयोग कर रही है। इस सती पर भी कलक बढ़ा रही है और मुझे भी डर बताने लगी है। मैं, तेरी इस तरह की बातों से भय खाने वाला नहीं हूँ। जा तर को जा कुछ करना हो, वह कर। राजा आदि से फरियाद करनी हो तो प्रसन्नता से कर। मुझे किसी तरह का भय नहीं है, और तुझसी दुष्टा घर से निकल जावे यही अच्छा है। किसी ने ठीक ही कहा है कि

वर न दारा, न कुदारा दारा

अर्थात्—स्त्री का न होना तो अच्छा है लेकिन कर्कशा स्त्री का तो भी अच्छा नहीं है।

इसके अनुसार तेरा न हाना ही अच्छा है। मैं तो तर को नम्रता से समझा रहा था परन्तु तू नीच स्वभाव की है। इस कारण नम्रता तो सही। पर कैसे मान सकती है। बड़ अनुभव का पश्चात् ही किसी ने कहा है कि

पर नव नीच। नीच लोग नग्नता से नहीं माना करते, वे तो डाटन पर ही झुकते हैं। इसलिए मेरे तेरे से स्पष्ट कहता हूँ कि तू मेरे घर से अभी निकल जा, और तेरी इच्छा हो वहाँ जा, तेरा मन चाहे उससे पुकार कर तथा तेरे को अच्छा लगे वहाँ रह। तेरे कहने से मेरे अपनी पुत्री को पृथक् नहीं कर सकता।

रथी भी इस तरह क्रुद्ध हो उठा। पति-पत्नी में वाक्युद्ध होने लगा। वसुमति दोनों की बातों को सुन ही रही थी। वसुमति के स्थान पर यदि कोई दूसरी होती, तो वह तो रथी की बातें सुनकर प्रसन्न हो जाती। सोचती कि यह स्त्री गुझसे अनावश्यक द्वेष रख कर कलह किया करती है, और गुझ पर मिथ्या कलह लगाती है इसलिए अच्छा है जो पिता इसको घर से निकालने का दण्ड दे रहे है। यह घर से निकल जावेगी तो मेरा रात-दिन का क्लेश भी मिट जावेगा और इसको अपने कृत्य का दण्ड भी मिल जावेगा। पिता की सेवा में कर लूँगी। साधारण स्त्री को इस तरह का विचार होना स्वाभाविक था लेकिन वसुमति को ऐसा विचार नहीं हुआ। यदि वसुमति को इस तरह का विचार हो आता तब तो वह रथी की स्त्री से जिस तरह भी चाहती बदला ले सकती थी। क्योंकि रथी वसुमति को श्रद्धा तथा आदर की दृष्टि से देखता था। वसुमति पर पूर्ण विश्वास रखता था उसको आराध्य देवी मानता था, इसलिये वसुमति के कथन पर वह अपना सिर तक काट कर दे सकता था, अपनी स्त्री को निकालना, या उसे किसी प्रकार का दण्ड देना, यह तो बहुत सरल बात थी। लेकिन वसुमति के मन में रथी की स्त्री के विरुद्ध कोई विचार नहीं हुआ। वह तो रथी की स्त्री की बातें सुनकर, यह विचारती थी कि माता जो कुछ कह रही है, वह ठीक ही है। इनके हृदय में मेरे प्रति विश्वास नहीं रहा। ये समझती है कि यह मेरी सोत बनने, मेरे पति को गुझसे छीनने, और गुझे सुख-सुहाग से वंचित करने के लिए आई है। इस सन्देह के कारण ही, माता गुझे घर से निकालना चाहती है। इनका कार्य वैसे ही है, जैसा अपनी सोत को हटाने, और उसके दुःख से स्वयं को बचाने के लिये, स्त्रियों का कार्य हुआ करता है। पिताजी इन पर व्यर्थ ही रुष्ट होते हैं। मेरे कारण माता को किसी प्रकार का कष्ट हो यह मेरे लिए कलह की बात है। सन्तान का कर्तव्य है, कि वह माता-पिता को सन्तुष्ट रखे। मैं इनकी पुत्री हूँ, और यह मेरे माता-पिता है, इसलिए मेरा कर्तव्य भी यही है। मैं तो समझती हूँ कि माता, मेरे कल्याण के लिए, गुझे कार्य-क्षेत्र में भेजने के लिए ही यह सब कुछ कर रही है, और मेरे किन्हीं पूर्व सुकृत्यों की प्रेरणा से ही, माता में ऐसी भावना उत्पन्न हुई है। इसलिए माता की इच्छानुसार मेरे लिए बिक जाना ही श्रेयस्कर है।

इस प्रकार विचार कर वसुमति रथी और उसकी स्त्री के बीच में खड़ी हो गई। वह नम्रता पूर्वक रथी की स्त्री से कहने लगी माता! आप धैर्य रखिये, मैं अभी आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। आपके हृदय में मेरे लिए जो यह सन्देह हुआ है, कि यह मेरी सोत बनेगी और मुझे आपकी सोत बनना नहीं है। ऐसी दशा में आपकी आज्ञा का पालन करके बिक जाने और आपको भ्रम रहित तथा सन्तुष्ट करने में मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? बल्कि, मैं आपकी पुत्री हूँ, इसलिए आपको सन्तुष्ट करना, मेरा साधारण कर्तव्य है। फिर इस विशेष कारण के उपस्थित होने पर मैं आपकी आज्ञा का पालन न करूँ, आपको सन्तुष्ट न करूँ, यह कैसे सम्भव है? आप थोड़ी देर के लिए शान्त हो जाइये, मैं पिताजी को समझा लूँ।

रथी की स्त्री से यह कह कर, वसुमति रथी से कहने लगी— पिताजी आप माता पर निष्कारण ही क्रुद्ध हो रहे हैं। माता ने मुझे बेचने का कहकर अनुचित क्या किया है? इन्होंने इतने दिन तक मेरी रक्षा की, फिर यदि मेरे बदले 20 लाख सोनैया चाहती है, तो बुरा क्या करती है? इनकी मुझ पर असीम कृपा है, इसीसे ये मुझे 20 लाख सोनेया में ही छुटकारा दे रही है नहीं तो मैं, अनेक जन्म तक इनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकती थी। इसलिए आप मेरे साथ चलिये, मैं बिकने के लिए चलती हूँ। माता ने मेरी कीमत 20 लाख सोनैया की है, परन्तु वास्तव में मेरी कीमत क्या है, यह तो बाजार में ही मालूम होगा। मेरे बिके बिना माता को सन्तोष न होगा। माता के हृदय में मेरे को बिकवाने की जो बात आई है वह न मालूम किस प्रेरणा से आई है। मेरे द्वारा आगे न मालूम, कैसे-कैसे काम होने हैं, इसीसे माता ने मुझे बाजार में बिकवाने का निश्चय किया है। यदि कंकेई ने राम को वन में न भेजा होता तो राम को कोई न जानता। इसी प्रकार यदि माता मुझे बिकने के लिए न भेज तो मैं भी इसी घर की रह जाऊंगी। इस घर में अब मेरी कुछ जरूरत भी नहीं रही। इस घर का सुधार हो चुका है। अब तो मेरी जरूरत उस जगह है जहाँ सुधार की आवश्यकता है। दीपक की आवश्यकता उसी घर में है जिस घर में अंधेरा है। जहाँ प्रकाश मौजूद है वहाँ दीपक रखना अनावश्यक है। इसी तरह अब मेरा भी यहाँ रहना अनावश्यक है इसलिए आप मेरे साथ शीघ्र ही चलिये जिसमें माता को अधिक दूर तक कष्ट में न रहना पड़े।

वसुमति की बात से वहाँ उपस्थित सभी लोगों का हृदय परतल उठा लेकिन रथी की स्त्री पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वसुमति को ऐसा न सुनकर, वह अपने मन में और न मालूम क्या-क्या विचार करने लगी परन्तु

रथी से चुप न रहा गया। उसने वसुमति से कहा—पुत्री! तू यह क्या कह रही है? क्या इस कर्कशा के कहने से मैं तेरे को बिकने दू? तुझे ऐसी मगलमयी सती को, अपने यहा से चली जाने दू? क्या मैं तुझे बेचकर कन्या—विक्रेता कहाऊँ? मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। यह कर्कशा यदि मेरे घर से निकलती हो तो आज ही भले निकल जावे परन्तु इसके कहने से मैं तेरे को कैसे बेच सकता हूँ?

रथी के कथन के उत्तर में वसुमति बोली—पिताजी, आप भूल कर रहे हैं। माता ने आपको जो उपदेश दिया था उससे आप विस्मृत हो रहे हैं। मैंने भी अभी ओर पहले आपसे जो कुछ कहा है वह भी आपके ध्यान में नहीं है। जब आप मुझे सती—मगलमयी ओर लक्ष्मी मान रहे हैं तब मेरे विषय में किसी प्रकार की चिन्ता क्यों करते हैं? मैं जो कुछ कहती हूँ, उस पर विश्वास क्यों नहीं करते। मुझे आप नहीं बेच रहे हैं किन्तु मैं स्वयं ही बिक रही हूँ। मेरे विषय में माता को जो सन्देह हुआ है, वह सन्देह मिटाना मेरा भी कर्त्तव्य है और आपका भी कर्त्तव्य है। यदि माता का सन्देह न मिटा, तो निष्कारण मेरे को भी कलक लगेगा और आपको भी। इसलिए आप किसी प्रकार का दूसरा विचार न करके मेरे साथ चलिए। मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह प्रत्येक सम्भव उपाय से स्वयं को कलक से बचावे। फिर क्या अपन अपने पर मिथ्या कलक लगने दें? उससे बचने का उपाय न करें? मैं प्रत्येक दृष्टि से यही ठीक समझती हूँ कि माता की आज्ञानुसार मुझे बाजार में बिक जाना चाहिए, और इस प्रकार माता का सन्देह मिटाकर स्वयं को तथा आपको मिथ्या कलक से बचाना चाहिए इसलिए आप मेरे साथ चलिए। मैं स्वयं को बेचकर 20 लाख सोनैया दिलवा दूँगी वे लाकर माता को दे दीजिये।

वसुमति ने रथी को इस प्रकार समझा कर, शांत कर दिया। रथी ओर कुछ न कह सका। उसने केवल यही कहा, कि 'आप जैसा उचित समझे वैसा करें मैं आपकी आज्ञा का पालन करना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ। इस प्रकार रथी को अनुकूल बनाकर वसुमति ने रथी की स्त्री को प्रणाम किया। उसने रथी की स्त्री से कहा—माता! मेरे कारण आपको अनेक कष्ट सहने पड़े हैं। मैं उन सबके लिए आपसे क्षमा मागती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि इस पुत्री पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे।

वसुमति ने रथी की स्त्री को प्रणाम भी किया और क्षमा भी मागी, लेकिन रथी की स्त्री नागिन की सी फुफकार छोडती हुई चुपचाप ही बैठी रह कुछ भी नहीं बोली। हा अपने मन में यह अवश्य कहती रही, कि इस कुलटा

ने मेरे पति को थोड़े ही दिनों में कैसे बश में कर लिया है, कि इसके कथन के विरुद्ध पति कोई कार्य नहीं करते। मुझको इस तरह विफरी देखकर यह डर गई है कि मेरी सब पोल खुल जावेगी, इसीलिए इसने बिकना और पति के साथ जाना स्वीकार किया है। मैंने यदि ऐसा उग्र रूप न, दिखाया होता तो यह कभी न निकलती किन्तु कुछ दिनों में, मुझको ही घर से निकाल देती। पति की बातों से यह स्पष्ट है, कि पति इसको घर में रखने की प्रतिज्ञा करके ही लाये थे। तभी तो कहते थे कि मैं तुझको नहीं निकाल सकता। बल्कि इसके लिये मुझे निकालने को तैयार हो गये थे। अच्छा हुआ, कि यही डर कर बिकने के लिए तैयार हो गई, नहीं तो पति ने तो एक भयकर स्थिति उत्पन्न कर दी थी।

रथी की स्त्री इस प्रकार अपने स्वभावानुसार विचार करती रही और वसुमति की ओर, लाल-लाल आखे किये देखती रही। उसको प्रणाम और उससे क्षमा-प्रार्थना करके वसुमति, गृह के अन्य लोगों-नोकर-चाकर आदि से मिली, और फिर बाजार में जाने के लिए निकल पड़ी। उसने घर से निकलने के पहले उसी प्रकार के वस्त्र पहन लिये जैसे वस्त्र दासिया पहना करती थी। घर से निकलने के समय, उसको किंचित भी विषाद नहीं था, किन्तु प्रसन्नता ही थी। उसने रथी से कहा-पिताजी आइये मेरे साथ चलिए। यह कह कर वसुमति घर से चल दी। वसुमति के उपदेश से प्रभावित रथी भी कुछ न बोल सका। वह भी आखों से आसू गिराता हुआ चुपचाप वसुमति के पीछे हो गया।

रथी को साथ लिये हुई वसुमति कोशाम्बी के प्रमुख बाजार में आई। वह बाजार के बीच में-चौराहे पर-खड़ी हो गई और पुकार-पुकार कर कहने लगी-भाइयो, मैं दासी हूँ, मुझको खरीद लो।

नीची दृष्टि किये वसुमति बाजार में खड़ी हुई इस प्रकार पुकार-पुकार कर कह रही थी और रथी एक ओर खड़ा हुआ यह विचार कर आखा से आसू बहा रहा था, कि 'हाय, आज यह सती उस दुष्टा के कारण घर से जा रही है। वसुमति की आवाज सुनकर उसके आसपास बहुत से लोग एकत्रित हो गये। सब लोग उसकी अवस्था उसका सौन्दर्य उसकी शारीरिक वनावट और कोमलता देखकर दग हो रहे थे। वे सब कह रहे थे कि यह कोई है कदा कोई देव-कन्या हम सबको छलने के लिए तो नहीं आई? अथवा कोई अप्सरा तो स्वर्ग से पतित होकर नहीं आई? ऐसी कन्या हम लागा तो लोग देखी ही नहीं। इस प्रकार के आश्चर्य में पड़कर लोग वसुमति के पीछे

लगे-देवी! तुम कौन हो, ओर इस प्रकार बाजार मे क्यो खडी हो? लोगो के इस प्रश्न के उत्तर मे वसुमति ने कहा-भाइयो! मैं दासी हू। यहा बिकने के लिए खडी हुई हू। मैं घर के सभी काम कर सकती हू। ऐसा कोई गृहकार्य नहीं हे जिसे मैं न कर सकती होऊ। मुझे जो भी चाहे खरीद सकता हे। जो भी मेरा मूल्य दे मैं उसी के यहा जा सकती हू। मुझे, जो खरीद कर ले जावेगा, मैं उसके घर के सब काम करूंगी ओर उसका घर सुधार दूगी।

‘यह दासी है और बिकने के लिए खडी है यह जानकर, बहुतो की इच्छा वसुमति को खरीदने की हो गई। अनेक लोग वसुमति से कहने लगे कि-हम तुम्हे खरीद लेगे, लेकिन तुम्हारा मूल्य क्या देना होगा? लोगो के इस प्रश्न के उत्तर मे वसुमति ने रथी की ओर सेन करके कहा कि-वे मेरे पिता खडे हैं जो उन्हें 20 लाख सोनैया दे वही मुझे खरीद सकता हे।

वसुमति के मुह से 20 लाख सोनैया सुनकर खरीदने की इच्छा रखने वाले लोग हक्के-बक्के से हो गए। वे वसुमति के रूप-लावण्य आदि की तो प्रशसा करते थे और यह भी कहते थे कि-

यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति ।

अर्थात्-जहा आकृति हे वहा गुण भी हे।

लोग यह कहते तो थे, फिर भी उन्हें 20 लाख सोनैया बहुत मालूम होते थे इसलिए वे वहा से यह कहते हुए चल देते थे कि 20 लाख सोनेया मे दासी खरीद कर क्या करेगे? दासी, कितनी भी होशियार ओर अच्छी हो, तब भी करेगी तो गृहकार्य ही। कुछ वाणिज्य-व्यवसाय करके द्रव्योपार्जन करने से तो रही। इसलिए इतने सोनैया देकर कैसे खरीद सकते हैं?

इस प्रकार लोग वसुमति की प्रशसा करते हुए, उसे खरीदने के लिए तो तैयार होते थे परन्तु मूल्य सुनकर चल देते थे। उसे खरीदने का साहस किसी का भी नहीं होता था।

सती वसुमति

भाग—2

आत्म-बल

ससार में ऐसे बहुत कम धनवान निकलेगे जो गुण ग्राहक हों। गुण की अपेक्षा द्रव्य को तुच्छ समझने वाले गुणों पर द्रव्य को न्योछावर कर सकने वाले और द्रव्य व्यय करके गुणों का आदर तथा प्रचार करें ऐसे धनिक बहुत कम होंगे। अधिकांश धनिक तो धन को ही बड़ा समझते हैं। उनकी दृष्टि में गुणों का कोई मूल्य ही नहीं है। वे केवल लौकिक गुणों और ससार की अन्य समस्त बातों को ही नहीं किन्तु धर्म को भी धन से ही तोलते हैं और उस तुलना में धन को ही भारी समझते हैं। ऐसे लोग यदि कभी गुणों से प्रभावित भी हुए तो गुणों की मौखिक प्रशंसा चाहे कर दें, लेकिन वह भी कठिनाई और सकोच के साथ। मुक्त हृदय से मौखिक प्रशंसा करना भी उन्हें बहुत भारी लगता है। उन्हें यह भय रहता है कि हमारे मुख से प्रशंसा निकलने पर कोई हमें उदारता दिखाने और धन त्याग करने को न कहे। इस भय से कृपण स्वभाव के कारण वे वाणी में भी कृपणता रखते हैं। यहाँ तक कि सामान्य शिष्टाचार का आवश्यक कर्तव्य भी ठुकरा देते हैं और मुँह से आइये 'बैठिये आदि शब्द भी नहीं निकालते। किन्तु इस प्रकार का निष्ठुर व्यवहार करते हैं कि जैसे धन ने उन में हृदय रहने ही नहीं दिया है, अथवा उनके हृदय को पत्थर की तरह कठोर बना दिया है, जिसमें कि द्रवित होने का स्वभाव ही नहीं है तथा किसी कारण वह हृदय न तो गुणियों के गुण पर आकर्षित होता है न गरीबों की आह और दुखियों के करुण क्रन्दन की ओर। वे अपनी ही तरह के धनवानों के सिवा दूसरे लोगों को मनुष्य भी नहीं मानते। गरीबों के साथ तो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार पशु के साथ भी न किया जाना चाहिए। उनकी दृष्टि में गरीबों की वेदना वेदना ही नहीं है न गरीबों की आवश्यकता आवश्यकता ही है। अपनी वेदना मिटाने और अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए तो वे सब कुछ कर डालते हैं लेकिन गरीबों की वेदना

मिटाने, ओर उनकी आवश्यकता पूरी करने में सहायक होने के बदले ओर बाधक हो जाते हैं। ऐसे ही कारणों से तो, परिग्रह को पाप का कारण माना गया है।

वसुमति को अब तक जितने भी व्यक्ति मिले थे वे ऐसे ही स्वभाव के मिले। इसलिए 20 लाख सोनेया का नाम सुनकर वे, उस स्थान से इस तरह चल देते थे, कि जिसमें फिर किसी की दृष्टि में न आवे। वे सोचते थे कि एक दासी का मूल्य 20 लाख सोनेया। इतने में तो 20 दासिया खरीदी जा सकती है, फिर एक के लिए इतना धन कैसे व्यय कर सकते हैं। इस तरह वे लोग केवल 20 लाख सोनेया का विचार करते थे। यह नहीं समझते थे कि इसकी समता 20 क्या, सैकड़ों-हजारों दासिया भी नहीं कर सकती। उनकी दृष्टि पर, धन का पर्दा पड़ा हुआ था, इसी कारण ऐसी बातें उनकी नजर में नहीं आती थी, किन्तु धन ही दिखाई देता था।

उसी कोशाम्बी में, एक वेश्या भी रहती थी। वह वेश्या नाच गान और सौन्दर्य में अपने समय की एक ही थी इसलिए 'नगर नायिका' मानी जाती थी। अवस्था का परिवर्तन होना तो ससार का नियम ही है। जो आज बालक है, वह युवक ओर वृद्ध होगा ही। इस प्राकृतिक नियम से वेश्या भी कैसे बच सकती थी। वैसे तो वह, अपने नृत्य-गान ओर कटाक्ष हाव-भाव आदि से कामियों के मन को अपनी ओर आकर्षित करने में कुशल थी फिर भी वह सोचती थी कि मेरी अवस्था बढ़ती जा रही है कुछ ही दिनों में कुली हो जाऊंगी ओर इस कारण अपने ग्राहकों को मुझ करने में असमर्थ हो जाऊंगी। आज तो नगर के बड़े-बड़े लोग भी मेरे द्वार की धूल छानत हैं लेकिन जब मैं वृद्धा हो जाऊंगी तब वे मेरे यहाँ क्या आवेंगे? यद्यपि मेरे यहाँ मेरा व्यवसाय करने वाली अनेक लड़कियाँ हैं लेकिन उनमें से एक भी तब तक ऐसी नहीं दिखती जो मेरा स्थान लेकर मेरे घर की प्रतिष्ठा का सुरक्षित रखा सके। मेरे व्यवसाय के लिए, रूप-लावण्य का हाना विशेष आवश्यक है। ओर उसके साथ नृत्य-गान कला तथा वातुरी की भी आवश्यकता है। मेरे यहाँ जो लड़कियाँ हैं उनमें से एक में भी ये सब बातें नहीं हैं।

उस वेश्या को इस बात की चिन्ता रहा करती थी कि मेरा स्थान कोन लेगी। यदि मेरे जीत जी मेरा पद नगर की दूसरी वेश्या ने ले लिया तो मेरे घर की प्रतिष्ठा किसी दूसरी के घर वाली गई तो यह नगर का नाम ही की बात होगी। मेरे पास द्रव्य की तो कमी नहीं है। यदि कोई भी मेरे पास मिले तो मैं उससे बदल में चाह जितना धन चाहूँगा उसे दूँगा। मैं कोई लड़की दिखाई ही नहीं दती।

इस प्रकार वह वेश्या किसी योग्य और सुन्दर कन्या की खोज में रहा करती थी। जिस समय वसुमति बाजार में खड़ी हुई बिक रही थी उसी समय पालकी में बेटी हुई अपनी दासियों के साथ वेश्या उस जगह से हाकर निकली। भीड़ देखकर पालकी रुकवा दी, और लोगो से पूछा कि यह भीड़ क्यों है? लोगो के उत्तर से यह जानकर कि यहाँ एक दासी बिक रही है इस विचार से वह भीड़ को चीर कर वसुमति के पास गई। वसुमति को देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ और प्रसन्नता भी। उसे इस विचार से तो प्रसन्नता थी कि मैं जैसी सुन्दरी की तलाश में थी यह तो उससे भी बढ़ कर है। वसुमति का रूप-सौन्दर्य आदि देखकर वह आश्चर्य करती थी। वह सोच रही थी कि ऐसी सुन्दरी तो मैंने आज तक देखी भी नहीं। मैं स्वयं को सुन्दरी मानकर गर्व करती थी परन्तु मैं तो इसकी सुन्दरता के एक अंश इतनी भी सुन्दर नहीं हूँ। मेरा भाग्य अच्छा है जो आज मैं इस ओर आ गई। चाहे जो हो, चाहे जितना भी मूल्य देना पड़े मैं इस दासी को अवश्य खरीदूँगी। इसको खरीद कर मैं मेरी उत्तराधिकारिणी की ओर से निश्चित हो जाऊँगी तथा अपने पद एवं प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखूँगी। यह ऐसी योग्य मालूम होती है, जिसमें मैं अपनी नृत्य-गान-कला पूरी तरह स्थापित कर सकूँ। पहले तो इसका रूप ही ऐसा है जिस पर बड़े-बड़े सदाचारी कहलाने वाले भी आकर्षित हो जावे। फिर जब मैं सोने में सुगन्ध मिलाने की तरह इसको अपनी सब कला सिखा दूँगी तब इसके आगे कौन पुरुष नत मस्तक न होगा?

इस प्रकार कल्पना-जगत में विचरण करती हुई वेश्या ने वसुमति से पूछा कि तू कौन है और किस उद्देश्य से बाजार में खड़ी है? वसुमति नीची दृष्टि किये हुई थी। उसने, जिस तरह ओर सब को उनकी ओर बिना देखे ही उत्तर दिया था उसी तरह वेश्या को भी उत्तर दिया, कि— मैं दासी हूँ तथा बिकने के लिए खड़ी हूँ। वेश्या ने पूछा, कि—तेरा मूल्य क्या है? वसुमति ने उत्तर दिया कि—वे मेरे पिता खडे हैं। जो कोई उनको 20 लाख स्वर्ण मुद्रा देगा मैं उसी के साथ जा सकती हूँ और उसके यहाँ का सब गृहकार्य करके, उसका घर सुधार सकती हूँ। वेश्या ने पूछा—क्या अभी तक कोई तेरे बदले में 20 लाख सोनेया देने वाला नहीं आया? वसुमति ने उत्तर दिया, कि—हा अब तक तो पूछने वाले ही आये हैं, देने वाला कोई भी नहीं आया है। वसुमति का उत्तर सुनकर वेश्या कुछ गर्व के साथ कहने लगी कि जो जिसका परीक्षक ही नहीं है वह उसका आदर करना क्या जाने? अब तक जो लोग यहाँ आये हैं, उनमें से यदि कोई स्त्री-पुरुष के लक्षणों का जानकार होता

है कि अब त
 तरे लज्जा से
 डार तरे सोन्द
 नया कुछ भी
 जा सकत
 20 लाख सो
 कोडी के लि
 उसका मु
 है इसलिए
 इन्हे चल देर म

तुनकर वसुमति
 ने लोग आये
 इन्हे ने बीस लाय
 डार कन बता रही है।
 ने अपनो नीची
 वसुमति ने यह
 केस उदेश्य से है
 बेकार किया कि माता
 पिता को बीस
 न करू उस काम
 करना पिशवासघात
 और यह मातृम
 से काम करने हाग।
 कि मैं अमुक काम

त
 मे
 ऐस
 सके
 उसके
 जो लड

कोन लेगी।
 मेरे घर की प्र।
 की बात होगी।
 मिले, तो मैं उसद
 कोई लडकी दिख।

वसुमति का प्रश्न सुनकर, वेश्या ठहाका मार कर हसने लगी और कहने लगी—सरले, मेरा आचार क्या पूछती है? मेरा आचार क्या है और मेरे यहा तुझे क्या काम करना होगा यह बात सर्व प्रसिद्ध ही है। तेरा भाग्य अच्छा है, इसी से तेरे को मैं ले जा रही हू। लोग तेरी परीक्षा नहीं कर सके, इसलिए तुझे दासी बनाने तक को नहीं खरीदा लेकिन वास्तव में क्या तू दासी बनने योग्य है? तुझसी सुन्दरी, दासी बनकर जीवन व्यतीत करे यह कैसे ठीक। यदि मैं नहीं आती तब तो तुझे दासी बनना ही पड़ता, अभी तक तो कोई तुझे दासी बनाने तक के लिए भी तैयार नहीं हुआ था लेकिन तेरे सद्भाग्य से मैं आ गई। दूसरे लोग तो बीस लाख सोनेया के सागने तुझे तुच्छ समझते हैं, परन्तु मैं तेरे सागने बीस लाख सोनेया तुच्छ समझती हू।

भोली लड़की! मेरा आचार क्या है, और मेरे यहा तुझे क्या करना होगा यह सुन। नित नया सुख भोगने का काम ही मेरे यहा का आचार है, और तेरे को भी मेरे यहा चल कर, नित नया सुख भोगने का काम करना होगा। मेरे यहा जो सुख है, वे सुख किसी दूसरी स्त्री की तो बात ही क्या बड़े से बड़े राजा—रानी को भी प्राप्त नहीं है। मेरे यहा कल जो सुख भोगा, आज उससे बढ़कर सुख भोगना है। ससार में जिसको अविचल सोभाग्य कहा जाता है वह अविचल सोभाग्य मेरे ही यहा है। मेरे यहा दुर्भाग्य का तो नाम ही नहीं है। मैं अपने यहा के सुख—सोभाग्य का वर्णन करने लगू तो, एक ग्रन्थ बन जावे फिर भी पार नहीं आ सकता। इसलिए मैं, सब सुखों का वर्णन न करके उनमें से कुछ का वर्णन करती हू।

मेरे यहा सबसे पहला सुख सदा सुहाग का है। विधवा होने का तो, भय ही नहीं है। ससार में ऐसी पद्धति चल रही है, कि बेचारी स्त्रियां, अपने मा—बाप का घर छोड़कर किसी एक पुरुष के यहा जाती हैं उसकी सेविका बन कर जिस तरह भी वह रखता है, उसी तरह रहती हैं। उसके साथ दुःख उठाती हैं, फिर भी पुरुष, मर कर अपनी ओरत को राड बना जाता है, और उसे जीवन भर के लिए दुःख में डाल जाता है। इसके विपरीत जिस स्त्री ने इतना त्याग किया है, साथ दिया है, और दुःख उठाया है उस स्त्री के मरने पर, पुरुष स्वयं विधुर नहीं रहते, किन्तु दूसरी स्त्री विवाह लेते हैं। ससार में इस तरह की विषमता फैल रही है। मेरे यहा ऐसी विषमता को स्थान ही नहीं है। न विधवा होने का भय ही है। विधवा तो तब होना पड़े जब किसी एक पुरुष की दासी होकर रहे। मेरे यहा पुरुषों की गुलामी नहीं करनी पड़ती। पुरुष ही सेवक की तरह मेरे यहा आखोकी सेन पर नाचा करते हैं। मैं जिस

तब तो तेरे को अवश्य ही खरीद लेता, परन्तु जान पड़ता है कि अब तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं आया और कोई जाने या न जाने, तेरे लक्षणों से मैं तो यह जानती हूँ कि तेरे में क्या विशेषता है। मेरे तेरे गुण और तेरे सोन्दर्य का पहचानने वाली हूँ। मैं कहती हूँ कि तेरे सामने 20 लाख सोनेया कुछ भी नहीं है। 20 लाख सोनेया तो, तेरे एक ही अंग पर न्योछावर किये जा सकते हैं। ले चल, मेरे साथ चल, बैठ पालकी में, मैं अभी तेरे पिता को 20 लाख सोनेया दिये देती हूँ। मैं वणिक स्वभाव की नहीं हूँ, जो कोड़ी-कोड़ी के लिए झिक्-झिक् करूँ। मैं जिस चीज को पसन्द करके लेना चाहती हूँ, उसका मुँह मागा दाम देती हूँ। तुमने अपना मूल्य 20 लाख सोनेया मागा है इसलिए मैं 20 लाख सोनेया दूँगी, एक भी सोनेया कम न दूँगी? इसलिए चल देर मत कर।

वेश्या की उदारतापूर्ण और आत्मश्लाघाभरी बात सुनकर वसुमति को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अब तक तो जितने भी लोग आये सभी ने बीस लाख सोनेया वहुत बताये, लेकिन यह स्त्री होकर भी बीस लाख सोनेया देने को तैयार है, तथा बीस लाख सोनेया को ओर कम बता रही है। देखू तो सही, कि यह है कोन? इस तरह विचार कर वसुमति ने अपनी नीची दृष्टि ऊपर करके वेश्या को देखा, वेश्या का शृंगार देखकर वसुमति ने यह तो जान लिया कि यह धनवान है, लेकिन यह खरीदती किस उद्देश्य से है? इस विषय में वह कुछ निश्चय न कर सकी। उसने विचार किया कि माता को सन्तुष्ट करने के लिए पहले तो मैं इसके हाथ बिककर पिता का बीस लाख सोनेया दिलवा दूँ और फिर यह काम कहे, वह काम न करूँ उस काम के करने में आनाकानी करूँ तो यह ठीक न होगा। ऐसा करना विश्वासघात है। इसलिए मुझे पहले ही इसका आचार जान लेना चाहिए और यह मातृम कर लेना चाहिए, कि मुझे इसके यहाँ जाकर कोन-कोन से काम करने होंगे। किस काम के विषय में अभी ही स्पष्ट कह देना ही ठीक है कि मैं अमुक काम कर सकूँगी या न कर सकूँगी।

वसुमति ने वेश्या से कहा—माता मैं जब बिकने के लिए खड़ी हूँ तो जो भी बीस लाख सोनेया दे उसके साथ मुझ जाना चाहिए पर तु नरेंद्र जी (खरीददार) को किसी प्रकार का धाखा न हार उसका काय न कर सकूँ जो इस कारण उसका द्रव्य व्यर्थ जावे इसलिए मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि आपका आचार क्या है? तथा आप मुझ किस काय के लिए पसन्द चाहती हैं? यह जानने के पश्चात् यदि मुझ उचित जान पड़े तो मैं आपसे साथ अवश्य चलूँगी।

वसुमति का पश्न सुनकर वेश्या ठहाका मार कर हसने लगी, और कहने लगी—सरले, मेरा आचार क्या पूछती है? मेरा आचार क्या है और मेरे यहा तुझे क्या काम करना होगा यह बात सर्व प्रसिद्ध ही है। तेरा भाग्य अच्छा है, इसी से तेरे को मैं ले जा रही हू। लोग तेरी परीक्षा नहीं कर सके इसलिए तुझे दासी बनाने तक को नहीं खरीदा लेकिन वास्तव में क्या तू दासी बनने योग्य है? तुझसी सुन्दरी, दासी बनकर जीवन व्यतीत करे यह कैसे ठीक। यदि मैं नहीं आती तब तो तुझे दासी बनना ही पड़ता, अभी तक तो कोई तुझे दासी बनाने तक के लिए भी तैयार नहीं हुआ था लेकिन तेरे सद्भाग्य से मैं आ गई। दूसरे लोग तो बीस लाख सोनेया के सामने तुझे तुच्छ समझते हैं परन्तु मैं तेरे सामने बीस लाख सोनेया तुच्छ समझती हू।

भोली लड़की! मेरा आचार क्या है, और मेरे यहा तुझे क्या करना होगा यह सुन। नित नया सुख भोगने का काम ही मेरे यहा का आचार है, और तेरे को भी मेरे यहा चल कर नित नया सुख भोगने का काम करना होगा। मेरे यहा जो सुख है वे सुख किसी दूसरी स्त्री की तो बात ही क्या, बड़े से बड़े राजा—रानी को भी प्राप्त नहीं है। मेरे यहा कल जो सुख भोगा आज उससे बढ़कर सुख भोगना है। ससार में जिसको अविचल सोभाग्य कहा जाता है वह अविचल सोभाग्य मेरे ही यहा है। मेरे यहा दुर्भाग्य का तो नाम ही नहीं है। मैं अपने यहा के सुख—सोभाग्य का वर्णन करने लगू तो, एक ग्रन्थ बन जावे फिर भी पार नहीं आ सकता। इसलिए मैं, सब सुखों का वर्णन न करके उनमें से कुछ का वर्णन करती हू।

मेरे यहा सबसे पहला सुख सदा सुहाग का है। विधवा होने का तो, भय ही नहीं है। ससार में ऐसी पद्धति चल रही है, कि बेचारी स्त्रियाँ, अपने मा—बाप का घर छोड़कर किसी एक पुरुष के यहा जाती हैं उसकी सेविका बन कर जिस तरह भी वह रखता है उसी तरह रहती हैं। उसके साथ दुःख उठाती हैं, फिर भी पुरुष मर कर अपनी औरत को राख बना जाता है, और उसे जीवन भर के लिए दुःख में डाल जाता है। इसके विपरीत जिस स्त्री ने इतना त्याग किया है साथ दिया है और दुःख उठाया है उस स्त्री के मरने पर पुरुष स्वयं विधुर नहीं रहते, किन्तु दूसरी स्त्री विवाह लेते हैं। ससार में इस तरह की विषमता फैल रही है। मेरे यहा ऐसी विषमता को स्थान ही नहीं है। न विधवा होने का भय ही है। विधवा तो तब होना पड़े जब किसी एक पुरुष की दासी होकर रहे। मेरे यहा पुरुषों की गुलामी नहीं करनी पड़ती। पुरुष ही सेवक की तरह मेरे यहा आखोकी सेन पर नाचा करते हैं। मैं जिस

पुरुष को अपना सेवक बना लेती हूँ, वह पुरुष स्वयं को सद्भागी मानता है और मुझ पर अपना तन मन धन न्योछावर कर देता है। फिर भी मैं उसको सदा के लिए पसन्द नहीं करती, किन्तु जब भी इच्छा होती है उसको हटा कर दूसरे को अपना सेवक बना लेती हूँ। बड़े-बड़े राजा रईस मेरे एक कटाक्ष पर क्रीतदास की तरह उपस्थिति रहते हैं। जो स्वयं को शूरवीर तथा मानी समझते हैं अपनी मूछों को ऐंठी हुई रखते हैं वे लोग भी मेरे आगे नतमस्तक हो जाते हैं।

पहने-ओढ़ने और खाने-पीने के विषय में तो कहूँ ही क्या? मेरा घर शृंगार का उद्गम-स्थल है। नये शृंगारों का आदिष्कार मेरे ही यहाँ होता है। नूतन प्रकार के वस्त्र नया नूतन प्रकार के आभूषण, सबसे पहले मेरे ही यहाँ बनते हैं, और लोग तो, मेरे यहाँ के वस्त्राभूषणों का अनुकरण ही करते हैं। मेरे यहाँ नित्य नये शृंगार किया जाता है बल्कि दिन भर में अनेक बार शृंगार बदला जाता है। भोजन का सुख भी जो मेरे यहाँ है वह दूसरे के यहाँ नहीं है। मेरे यहाँ का भोजन स्वादिष्ट, बलप्रद और कामोत्तेजक होता है। इस तरह का भोजन करके, इच्छानुसार श्रेष्ठ शृंगार करना इच्छानुसार नये-नये पुरुषों के साथ सुख-भोगना, और रंग हिडोले में बैठे झूला करना यही मेरे यहाँ का आचार है, तथा मैंने जो सुख बताया है वे सुख भोगना ही मेरे यहाँ का काम है। एक बात और है—मेरी नृत्यकला और गान कला को विशेष जानती हूँ। मैं अपनी ये सब कलाएँ तुझे सिखा दूँगी। ससार में ऐसा कौन है जो नृत्यगान पर मुग्ध न हो। मनुष्य की तो बात ही क्या है पशु भी गीत पर मुग्ध हो जाते हैं। साप ऐसा भयकर और घातक प्राणी भी गीत के वश में हो जाता है। जहाँ तू भी मेरी नृत्य, गान कला सीख जावेगी तब सब लोग तेरे वश में हो जावेंगे और इस प्रकार जो सुख मुझे प्राप्त हैं, जिस तरह मेरी प्रतिष्ठा है उसी तरह का सुख, और वैसे ही प्रतिष्ठा तुझ भी प्राप्त होगी। मर यहाँ तुझ क्या करना होगा यह मैंने तेरे को बताया। अब यदि तेरे में बुद्धि हो बहुत ही और तेरा भाग्य अच्छा हो, तो उठ खड़ी हो दूर मत कर। मर यहाँ तुझ जमा। मर पाव भी न रखना हागा किन्तु इसी तरह पालकी में बैठ कर बला करोगी और तर आगे-पीछे अनक दासी दास बला करोगी। इसी तरह जहाँ मैं रहूँगी पालकी में बैठकर मर साथ बला। तर पिता को भी साथ ले जाऊँगी लाख सोनेया दूँगी।

वश्या को जाता स वसुनति तजि गई। कयलें ली। १०००००
उदश्य स 20 लाख तानिया खव करने है नया पुत्र हो जाय। १०००००

का कथन समाप्त होते ही वसुमति ने उससे कहा—माता आप जिस उद्देश्य से मुझे खरीदना चाहती है और मेरे से जो कार्य कराना चाहती हैं मेरे द्वारा न तो आपका वह उद्देश्य ही पूरा हो सकता है न मे आपका वह कार्य ही कर सकती हूँ। इस कारण मुझे खरीदने पर आपका द्रव्य व्यर्थ जावेगा। आप मुझे खरीद ले मैं आपके यहा चलूँ पिता को बीस लाख सोनेया भी दिलवा दूँ और फिर आपका कहा हुआ काम न करूँ यह ठीक नहीं है। उस समय आप कहेगी मुझे धोखा दिया इसलिए अभी स्पष्ट कह देती हूँ कि आप मुझे खरीदने का विचार छोड़कर अपने घर जाइये। मैं आपके यहा नहीं चल सकती।

वसुमति का उत्तर सुनकर, वेश्या को कुछ निराशा हुई फिर भी वह—निराशा को दबाकर—कहने लगी कि तेरा दुर्भाग्य ही ऐसा है कि जिसके कारण तेरी समझ मे मेरी बात नहीं आई। तेरे भाग्य मे तो दासीपना ही जान पड़ता है। मैं तो सोचती थी, कि तुझे ले जाकर स्वर्गीय सुखो से तेरी भेंट कराऊँ लेकिन सद्भाग्य के बिना मेरे चाहने पर भी तुझे वे सुख नहीं मिल सकते हैं। मैं देखती हूँ कि मेरी स्त्री—बहनों पर पुरुष लोग, बहुत अत्याचार करते हैं। मेरा उद्देश्य है कि मैं पुरुषो का अभिमान भग कर दूँ और उन्हें झुका दूँ। इस कार्य मे मेरी सहायता करने वाली कोई नहीं है। मैं तुझे अपनी सहायिका बनाना चाहती हूँ और इसीलिए मुह मागे दाम देने को तैयार हुई हूँ, लेकिन तू मेरी बातो को समझी ही नहीं। मैं तेरे से फिर कहती हूँ कि तू मेरी बात मान कर जल्दी से पालकी मे बैठकर चल। बचपन की बातें मत कर। यह तो सोच कि मेरे सिवा, तेरे बदले मे कोई बीस लाख सोनेया देता भी है। और मैंने बीस लाख सोनेया देने मे किसी तरह की आनाकानी भी की है।

वेश्या के कथन के उत्तर मे वसुमति कहने लगी—माता, मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ। मेरा मार्ग दूसरा है और आपका दूसरा है। आप पुरुषो को मोह के चक्कर मे डालने का प्रयत्न करती हैं और मैं पुरुषो को मोह के चक्कर से निकालने का प्रयत्न करती हूँ। आपने अपने यहा का जो आचार बताया जिस खान—पान और साज शृंगार की प्रशंसा की, वह सब पुरुषो को मोह के चक्कर मे डालने, और उनका जीवन नष्ट और उन्हें आचारभ्रष्ट करने के लिए है तथा मे इसका विरोध करने वाली हूँ। इस कारण मेरे द्वारा, आपका उद्देश्य तो पूरा होगा ही नहीं, अपितु आपके कार्य मे और बाधा पहुँचेगी। आप जिसे अपने जाल मे फसाना चाहेगी उसे मे बचाने का प्रयत्न करूँगी आपके जाल मे न फसने दूँगी। इस प्रकार मुझे ले जाने से आपको लाभ न होगा,

किन्तु हानि होगी, ओर जब तक आप पुरुषों को मोह-ग्रस्त करने का कार्य करती हैं, तब तक मैं भी आपके साथ नहीं चल सकती। हा यदि आप इस मार्ग को त्यागकर सदाचार को अपनाती हो तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यदि आपको ऐसा करना स्वीकार नहीं है तो मैं भी आपके यहाँ नहीं चल सकती। जबकि आप बुरा मार्ग भी नहीं छोड़ सकती तब मैं अच्छा मार्ग कैसे छोड़ सकती हूँ।

वसुमति का उत्तर सुनकर वेश्या अपने मन में कहने लगी कि यह लड़की केवल सुन्दर ही नहीं है, किन्तु बुद्धिमती भी है ओर बातचीत करने में भी कुशल है। यदि यह मेरे यहाँ चले, तो अवश्य ही मेरे घर की प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। इस प्रकार विचार करती हुई, वह कुछ रुष्ट होकर वसुमति से कहने लगी कि—बड़ी सदाचारिणी बन रही है, मुझे सदाचार का उपदेश दे रही है। यह नहीं देखती, कि मैं कौन हूँ ओर ये बातें किससे कर रही हूँ? तू दासी मुझे उपदेश दे। बिकने के लिए तो खड़ी है, ओर मुझे उपदेश दे रही है। तू मेरे को उपदेश नहीं दे सकती। तेरी तरह की दासियाँ मेरे यहाँ बहुत हैं ओर यह देख इतनी तो यही खड़ी हैं। इसलिए अपने उपदेश को स्वयं के पास ही रहने दे। इसके सिवा, तू मुझसे तो सदाचार का पालन करने को कहती है लेकिन स्वयं ही पालन क्यों नहीं करती? सदाचार में सत्य भी है तू सत्य का पालन क्यों नहीं करती? अभी तूने ही कहा था कि मैं दासी हूँ, बिक रही हूँ ओर जो 20 लाख सोनेया दे उसी के साथ जाने को तैयार हूँ। तेरे इस कथन के अनुसार मैंने बीस लाख सोनेया देना स्वीकार किया फिर तू मेरे साथ चलने से इकार कैसे कर सकती है? खरीद लेने पर मैं तेरी सभी काम कराने का अधिकार रखती हूँ। तू किसी भी काम के करने से इन्कार नहीं कर सकती। मने तेरे मागे हुए बीस लाख सोनेया देना स्वीकार किया ओर तब भी अपनी इस स्वीकृति पर दृढ़ हूँ लेकिन तू अपनी कहीं हुई बात से हट रही है। अब तू ही बता कि सत्य का पालन मैं नहीं करती हूँ या तू नहीं करती है। ओर इस कारण सदाचारिणी मैं हूँ या तू है? तू दूसरे को तो उपदेश देती है परन्तु यह भी देखती है कि मैं जो उपदेश दूसरे को देती हूँ, उसका पालन स्वयं भी करती हूँ या नहीं? यह क्या नहीं साबित कि जो उपदेश दूसरे को देती हूँ, उसका पालन स्वयं ही क्या न करूँ? तू मेरे यहाँ आती है तो तू यहाँ चलना चाह अब तो तुझ मेरे साथ चलना तो तैयार है तब तू मेरे यहाँ आ चुका है तूने बीस लाख सोनेया मागा ओर मैंने देना तब तूने मेरे यहाँ आने के लिए कहा इसलिए सादा पक्का हाँ चुका। अब तू मेरे यहाँ आ चुकी है तब तू मेरे यहाँ आ चुकी है यदि तू चाह तो यहाँ जा लाग खड़े हैं जिनसे तू चाह तो कह सकती है।

यह कह कर वेश्या हाव-भाव बताती हुई वहा खड़े हुए लोगो की ओर देखने लगी। उसने सकेत से किसी को तो यह समझाया कि मैं तुम्हें प्रसन्न कर दूंगी तथा किसी को यह समझाया कि यह मेरे यहा चलेगी तो तुम भी इससे आनन्द ले सकोगे। उसके कटाक्ष और सकेत से वहा खड़े हुए लोगो में से बहुत से लोग प्रभावित हो गये। ऐसे लोग सोचने लगे कि वास्तव में यदि यह लड़की वेश्या बन जावे तो नगर की शोभा बढ़ जावेगी और कभी हम भी इसके स्पर्श का आनन्द ले सकेंगे। वेश्या ने जब देखा कि यहा मेरे समर्थक लोग ज्यादा है तब वह सब लोगो से कहने लगी, कि आप सब प्रतिष्ठित सज्जनो के सामने ही यह सोदा हुआ है। आप ही कहिए कि मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ? यदि मैं गलत कहती होऊँ, तब तो आप लोग मुझे कहिए नहीं तो बताईये कि क्या अब यह मेरे साथ चलने से इन्कार कर सकती है?

वेश्या के सकेत और हाव-भाव से जो कामी लोग प्रभावित हो चुके थे वे वेश्या का पक्ष समर्थन करते हुए कहने लगे कि वास्तव में सोदा तय हो चुका है इसलिए इसको तुम्हारे यहा जाना ही चाहिए। यह तुमसे केवल बीस लाख सोनेया दिला सकती है, तुम्हारे साथ जाने से इन्कार नहीं कर सकती। कामी लोग इस प्रकार की बातें कहकर वेश्या का पक्ष समर्थन करने लगे। हा जो लोग दुराचार को बुरा समझने के कारण वेश्या के सकेत-कटाक्ष आदि से प्रभावित नहीं हुए थे उन्होंने अवश्य वेश्या का कथन अनुचित बताकर कहा कि-किसी के साथ जबरदस्ती नहीं हो सकती। यह वेश्या के यहा जावे या न जावे इसकी इच्छा पर निर्भर है। इसने वेश्या के यहा जाना स्वीकार नहीं किया है, किन्तु वेश्या से उसका आचार सुनकर वेश्या के यहा जाना अस्वीकार कर दिया है। ऐसी दशा में यह भी नहीं कहा जा सकता कि सोदा तय हो चुका।

इस प्रकार कुछ लोग तो वेश्या के पक्ष का समर्थन करने लगे और कुछ लोग वसुमति के पक्ष का। वहा उपस्थित लोगों के दो दल बन गये परन्तु वेश्या का साथ देने वाले अधिक थे और वसुमति का पक्ष समर्थन करने वाले कम थे। अपने पक्ष में बहुत लोगो को देखकर वेश्या प्रसन्न हुई। उसने सोचा कि अब तो वहा जिस तरह इसको जल्दी ही ले जाना चाहिए विलम्ब न करना चाहिए।

इस प्रकार निश्चय करके वेश्या वसुमति से कहने लगी-ले देख ले ज्यादा लोग मेरी बात को ठीक कहते हैं या तेरी बात को। सत्य की अवहेलना

तू कर रही है, या मैं कर रही हूँ। तू सत्य की अवहेलना करके मेरे साथ चलने से इन्कार भले कर, लेकिन मैंने तेरे कहे हुए 20 लाख सोनेया देना स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब तो तेरे को मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तू प्रसन्नता से चल, चाहे अप्रसन्नता से चल, चलना अवश्य होगा। अच्छाई तो इसी में है कि प्रसन्नता से मेरी पालकी में बैठ जा, अन्यथा मैं किसी भी तरह तेरे को ले अवश्य जाऊंगी।

वेश्या के कथन के उत्तर में वसुमति बोली—माता, मैं इस तरह कच्चे विचारों की नहीं हूँ जो बहुत आदमी समर्थन करते हैं, इसलिए किसी बुरी बात को मान लूँ। चाहे सारा ससार भी बुरे काम को अच्छा कहने लगे फिर भी मैं उसको अच्छा नहीं मान सकती। मैं बीस लाख सोनेया देने वाले के साथ चलने को तैयार हूँ लेकिन गृहकार्य करने के लिए। तुम्हारी बुरी कामना पूरी करके लोगों को दुराचार के गड्ढे में गिराने और किसी के हाथ अपना सतीत्व बेचने के लिए जाना न तो मैंने स्वीकार किया है, न स्वीकार कर सकती हूँ। इसके लिए कोई बीस लाख सोनेया के स्थान पर 40 लाख सोनेया भी दे तब भी मैं नहीं जा सकती। इसलिए आप, मुझे ले जाने का अपना प्यार छोड़िये। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मुझे दासी बनना और कष्ट उठाना तो स्वीकार है, लेकिन तुम्हारे साथ जाकर, तुम जिन सुखों का प्रलाभन देती हो वे सुख स्वीकार नहीं हूँ।

वसुमति का सूखा उत्तर सुनकर वेश्या ने सोचा कि यह उस न चलेगी, इसको जबरदस्ती से ही ले जाना ठीक है। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, उनमें से अधिकांश मेरे ही सहायक हैं। कुछ लोग इसका पक्ष समर्थन करने वाले भी हैं, लेकिन वे थोड़े से ही हैं और जब मैं इस जबरदस्ती ल जान लंगूगी, उस समय वे इसकी सहायता को आव यह भी सम्भव नहीं है। इसलिए इसको जबरदस्ती पालकी में बठाकर ले जाना ही ठीक है। एक मिनट इसको अपने घर तक ले जा पाऊँ, फिर तो मैं इससे अपनी बात किसी किसी तरह मनवा ही लूँगी।

वसुमति को जबरदस्ती ले जाने का निश्चय करके वेश्या लज्जित करती हुई कहने लगी—नहीं कैसे चलेगी? नहीं चलना था तो बिको। तब बाजार में क्यों खड़ी हुई? जब बाजार में खड़ी हाकर बिको है और तब मागा दाम देना स्वीकार कर चुकी हूँ तब क्यों नहीं चली? तब तो तू तो जय तक बने तेरे को प्रसन्न रखूँ लेकिन तू तो और अकड़ती हो गयी। देख मैं तेरे को अभी लिय जाती हूँ और देखती हूँ कि तेरा सतीत्व कहाँ जाता है?

यह कहकर वेश्या ने अपनी दासियों और अपने नोकरो से कहा कि इसको पकड़कर पालकी में डाल लो, तथा अपने यहाँ ले चलो। यह कहती हुई वह अपनी दासियों सहित वसुमति की ओर उसे पकड़ने के लिए बढ़ी। वेश्या और उसकी दासियों को बल प्रयोग के लिए उतारू देखकर वसुमति उनसे बचने के लिए कुछ पीछे की ओर हट गई।

वसुमति और वेश्या की बातचीत को रथी भी सुन रहा था। अब तक उसने न तो कुछ वेश्या से ही कहा था न वसुमति से ही। वह चुपचाप सब बातें सुनता हुआ अपनी असमर्थता और स्त्री की मूर्खता पर दुःख कर रहा था लेकिन जब उसने वसुमति को पकड़ने के लिए वेश्या को वसुमति की ओर बढ़ती तथा वसुमति को पीछे हटती देखा, तो उससे चुप न रहा गया। उसने वही से वेश्या को डाटते हुए कहा— सावधान! मेरे रहते यदि इस मेरी पुत्री को हाथ लगाया तो यह मेरी तलवार देख लेना। यह प्रसन्नता से तेरे साथ जाती हो तो मैं नहीं रोकता लेकिन यदि जबरदस्ती की तो इस तलवार से तेरे टुकड़े-टुकड़े कर दूंगा। इस प्रकार कहकर रथी म्यान से तलवार निकालकर नगी तलवार हाथ में लिये हुए, वसुमति और वेश्या के बीच में आ खड़ा हुआ और वेश्या से कहने लगा क्या तूने इसको अरक्षित समझ लिया? क्या इसका कोई रक्षक नहीं है? मुझे देखती है, या नहीं? मेरे रहते इसे हाथ लगाया तो कुशल नहीं।

रथी को इस प्रकार लाल-लाल आखे किये हुए क्रुद्ध और हाथ में तलवार लिए हुए देखकर वेश्या डर गई। भय की मारी वह पीछे की ओर हट गई और चिल्लाने लगी कि—देखो देखो ये तलवार से मुझे मारते हैं। जब सौदा हुआ तब तो ये सुनते रहे और बीच में जबरदस्ती आ कूदे हैं। इनका, इस लड़की की कीमत लेने के सिवा इस बात में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मैंने इस लड़की से सौदा तय कर लिया है, अब ये बोलने वाले कौन हैं?

वेश्या ऐसी ही बातें चिल्लाने लगी। वेश्या के पक्ष—समर्थक लोग भी, वेश्या की हा में हा मिलाकर उसकी ओर बोलने लगे। रथी को वसुमति की रक्षा के लिए तलवार निकालते हुए उद्यत देखकर वसुमति के पक्ष—समर्थक लोग भी चुप न रहे। वे भी रथी की बातों का समर्थन करने लगे। इस प्रकार वहाँ दो दल हो गये और दोनों में वाग्युद्ध होने लगा।

उस समय वहाँ सात्विक राजस और तामस तीनों ही प्रकृति एकत्रित हो रही थी। वेश्या और उसके समर्थक जो केवल बुरी कामना से घिरे

हुए थे—तामस प्रकृति के थे। रथी और उसके समर्थक—जो वसुमति की रक्षा के लिए खड़े थे तथा मारने—मरने को उद्यत थे—राजस प्रकृति के थे। वसुमति सात्विक प्रकृति की थी, जो चुपचाप खड़ी थी। उसके हृदय में न तो स्वयं पर अत्याचार करने के लिए उतारू हुई वेश्या तथा उसके समर्थकों के प्रति द्वेष था, न उनसे बचाने के लिए तत्पर रथी और उसके समर्थकों के प्रति राग था। वह तो यही चाहती थी, कि किसी भी तरह अशान्ति न हो तो अच्छा। वह सोचती थी, कि इस समय दोनों ही पक्ष के लोग तन गये हैं। मे दोनों में से किसे समझाऊँ ? वेश्या मुझे ले जाने के लोभ में पड़ रही है और पिता मेरी रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। इस समय वेश्या को तो कुछ समझाना व्यर्थ होगा। वह, मेरी बात न मानेगी। मान भी कैसे सकती है? उसका मेरे पर विश्वास नहीं है। इसलिए, पिता को ही समझाना ठीक है। पिता को मेरे पर विश्वास है इस कारण ये मेरी बात मान लेगे।

इस प्रकार सोचकर वसुमति रथी से कहने लगी—पिताजी शांत होइए क्रोध करके इस तरह मारने—मरने के लिए तैयार हो जाना ठीक नहीं है। माता ने आपको जो शिक्षा दी थी, इस समय आप शायद उसे भूल रहे हैं। माता शस्त्र चलाना या क्रुद्ध होना नहीं जानती थी, यह बात नहीं है लेकिन उसने उस कठिन समय में भी क्रोध नहीं किया न शस्त्र प्रयोग ही किया। आप माता की उस शिक्षा को याद करके शांत होइये और तलवार को म्यान में कीजिये।

रथी कहने लगा—पुत्री, तू क्या कह रही है? क्या मैं इस समय भी कायरता दिखाऊँ ? इस दुष्टा को तुझ पर जबरदस्ती करने दूँ। वसुमति ने उत्तर दिया—पिताजी, ऐसा ही समय तो उस शिक्षा के उपयोग का होता है। अनुकूल स्थिति में तो सभी शांत रहते हैं। विशेषता तो तभी है जब प्रतिकूल परिस्थिति में भी शांत रहे, क्रोध न करे और धैर्य तथा क्षमा न त्यागें। माता की दी हुई शिक्षा को आपने कहा तक समझा है इसकी परीक्षा का समय भी यही है। इसलिए आप, अपनी इस तलवार का म्यान में कर लीजिए। मैं रग—रग में माता की शिक्षा रमी हुई है अतः मेरी रक्षा के लिए तलवार का आवश्यकता नहीं है।

रथी के हृदय में वसुमति के प्रति पूज्य श्रद्धा थी। रथी ने वसुमति के कथन की उपेक्षा न कर सका। उसने वसुमति की बातों को तलवार म्यान में कर ली। यह देखकर वेश्या प्रतप्त हो गई। उसकी आँखें लगी—यह लड़की ऊपर के मन से ही पैदा हुई है न जहाँ के भूत-प्रेत

है, वास्तव में इसका मन मेरे यहाँ चलने का है। फिर भी यह पुरुष इसकी रक्षा के नाम पर बीच में आ खड़ा हुआ है। देखो, इस लड़की ने, निकली तलवार को म्यान में करा दी है। यदि यह इस पुरुष द्वारा अपनी रक्षा चाहती होती तो ऐसा क्यों करती?

वेश्या के इस कथन का, उसके सहायक लोग भी अनुमोदन करने लगे, वे भी कहने लगे, कि—वास्तव में यह लड़की तो इस नायिका के यहाँ ही जाना चाहती है लेकिन ये लोग, व्यर्थ ही बीच में झगड़ा कर रहे हैं। वेश्या और उसके सहायकों का यह कथन सुनकर वसुमति कहने लगी—हे प्रभो! मैंने तो शांति के लिए ऐसा किया परन्तु ये सब लोग, मेरे इस शान्ति के उपाय का भी उल्टा अर्थ लगा रहे हैं। ऐसी दशा में, इन लोगों को समझाने की शक्ति मुझ में कहा से हो सकती है? इन तामस प्रकृति के लोगों को समझाने में, मेरी सात्विक शक्ति इस समय असमर्थ हो रही है। इस समय, तामस—शक्ति का प्राबल्य है इसलिए मैं असमर्थ हूँ।

यह कहकर वसुमति, उसी प्रकार निर्बल होकर चुपचाप खड़ी हो गई जिस तरह चीर हरण के समय द्रौपदी निर्बल हो गई थी। जो व्यक्ति अपना बल त्याग कर पूरी तरह परमात्मा की शरण हो जाता है, उसका अनिष्ट कोई किसी भी समय, और कौसी भी स्थिति में नहीं कर सकता। सुदर्शन श्रावक अपना बल त्याग कर पूरी तरह परमात्मा की शरण हो गया था, तो 1141 मनुष्यों का घातक अर्जुन माली उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। उसका मुद्गर ऊपर उठा ही रह गया यक्षावेष्टित उसकी शक्ति भी, सुदर्शन पर मुद्गर गिराने में समर्थ नहीं हुई। चीर—हरण के समय द्रौपदी भी अपना सब बल त्यागकर पूर्णतः परमात्मा की शरण हो गई थी, इस कारण, दुःशासन जैसा बलवान भी उसको वस्त्र—विहीन करने में समर्थ नहीं हुआ। इस विषय में अर्जुन भक्तों का बनाया हुआ एक भजन भी है, जो इस प्रकार है—

सुने री मैंने निर्बल के बल राम।

पिछली साख भरु सन्तन की, अडे सवारे काम ॥ देखे.
जब लग गज बल अपनौ राख्यो नेक सर्यो नहीं काम।
निर्बल हो बल राम पुकारे, आये आधे नाम ॥ देखे.
द्रुपद सुता निर्बल भई जा दिन, गहि लाए निज धाम।
दुःशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भये श्याम ॥ देखे.
अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम।
‘सूर’ श्याम सुन्दर ते सब बल, हारे को हरिनाम ॥ देखे.

इस भजन का अर्थ यही है, कि जो व्यक्ति-भौतिक बल त्याग देता है, उसकी सहायता नहीं लेता है, उसको आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है और फिर उसकी रक्षा के लिए अनायास ही कोई न कोई शक्ति आ जाती है।

वसुमति के लिए भी ऐसा ही हुआ। वह अपना सब बल त्यागकर और निर्वल बनकर खड़ी हो गई। वेश्या ने सोचा कि इसकी इच्छा मेरे यहां चलने की है, लेकिन यह, प्रकट में प्रसन्नता से नहीं जाना चाहती। यदि यह तलवार धारी पुरुष, इसको बचाने के लिए बीच में न आ जाता तब तो मैं इस लड़की की आन्तरिक इच्छा के अनुसार इस पकड़कर पालकी में डाल ही लेती, और उस दशा में यह कुछ भी न कहती परन्तु यह पुरुष बीच में आ खड़ा हुआ, इससे विघ्न हो गया। अब तो इस लड़की ने इस पुरुष को भी शांत कर दिया है, और स्वयं भी चुप है, अब इसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। इसलिए इसे पकड़कर पालकी में डाल लेने, और घर ले जान के लिए यह अवसर उपयुक्त है।

इस प्रकार विचारकर वेश्या वसुमति को पकड़ने के लिए उसकी ओर चली। उसने वसुमति की ओर एक ही पाव रखा था कि इतने में ही उस पर बहुत से बन्दर टूट पड़े, तथा उसके शरीर वस्त्र आदि नोचन लगे। वेश्या सहायता के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन बन्दरों के उत्पात से ऐसा आतंक छा गया था कि वहां उपस्थित लोग जिधर मार्ग मिला उधर ही भाग खड़े हुए। वेश्या की सहायता के लिए न तो उसका कोई सहायक ही आया न उसका दास-दासी में से ही कोई आया। वेश्या सहायता के लिए विवृताती हो रही और बन्दर उसकी दुर्दशा करते ही रहे। किसी बन्दर ने वेश्या के नाक को आभूषण खींच लिया, जिससे उसकी नाक फट गई। किसी ने कान को आभूषण खींच लिये जिससे कान फट गये। किसी ने गाल नाच दिया। किसी ने, मुंह पर थप्पड़ मारे और किसी ने उसके बटिया कपड़ा को भी। चीख डाला। वेश्या बराबर रोती चिल्लाती रही परन्तु सब व्यर्थ। अन्त में वह पुराल पर गिर पड़ी। फिर भी बन्दरों ने उस नहीं छोड़ा।

वेश्या पर बन्दरों का आक्रमण और उसका करुण दर्शन सुनकर वसुमति से न रहा गया। वह वेश्या की सहायता के लिए पुराल पर बन्दरों को डाटते हुए कहा-अर बन्दरों इस माता को कष्ट क्यों दे रहे हो हटो! माता को छोड़ दो। वसुमति ने इस प्रकार हाक नारकर बन्दरों को दूर करने का प्रयत्न किया, लेकिन वसुमति की हाक पहुंचने से पहले बन्दरों ने वेश्या को मार कर दिया था। वसुमति की हाक पहुंचते ही वेश्या को मारकर मार डाला।

प्रकार भाग खड़े हुए जिस प्रकार बन्दूक की आवाज सुनकर पक्षी भाग जाते हैं। वसुमति वेश्या के पास गई। बन्दरो के नोचने आदि से वेश्या का सारा शरीर भग्न हो रहा था। उसके शृंगार-वर्द्धक वस्त्राभूषण, टूटे-फूटे इधर उधर पड़े थे और उसके सारे शरीर में, महान् वेदना हो रही थी। वसुमति ने वेश्या का हाथ पकड़कर उठाया, तथा उसके शरीर पर अपना हाथ फिराया। सती वसुमति का हाथ फिरते ही वेश्या के शरीर में जो वेदना हो रही थी शांत हो गई। वेश्या के शरीर पर हाथ फिराकर और उसकी वेदना शांत करके वसुमति उससे कहने लगी—माता, आपको बहुत कष्ट हुआ। बन्दरो ने आपके सब अंगों को बुरी तरह नोच डाला।

वसुमति वेश्या से इस प्रकार कह रही थी, और वेश्या कृतज्ञता की दृष्टि से वसुमति की ओर देखती हुई सोच रही थी, कि यह तो कोई साक्षात् देवी है इसीसे मुझ अपकार करने वाली पर भी उपकार कर रही है। इस शक्ति ने पहले मुझे समझाया फिर भी मैं नहीं समझी, इसी का यह फल मिला है।

वसुमति वेश्या को सात्वना दे रही थी और वेश्या इस प्रकार सोच रही थी इतने ही में वेश्या के दासी-दास और सहायक लोग भी वहां आ गये। कोई वेश्या से समवेदना दिखाने लगा, कोई घावों पर पट्टी बांधने लगा, और कोई उसके बिखरे हुए आभूषण एकत्रित करने लगा। लेकिन वेश्या के हृदय पर वसुमति की सहृदयता का जो प्रभाव पड़ा था, उसके सामने इन और लोगों की सहानुभूति का कोई असर नहीं हुआ।

धनावा सेठ के घर

आत्मा को जानने वाले करुणालु व्यक्ति, किसी का भी अपकार नहीं करते। वे अपने अपकारी पर भी उपकार ही करते हैं। उनके हृदय में किसी के प्रति द्वेष तो होता ही नहीं। चाहे कोई उसके प्राण लेने को भी तैयार हो जावे, और प्राण भी ले, तब भी वे उसका उपकार ही करते हैं उसका भला ही चाहते हैं। यह बात दूसरी है कि उनमें विशेष उपकार करने की शक्ति न हो, ओर इस कारण वे विशेष उपकार न कर सकें, लेकिन जितनी भी शक्ति होगी, उसके अनुसार सदा उपकार के लिए ही तत्पर रहेंगे। कदाचित् किसी का उपकार न भी कर सकें, तब भी शक्ति होते हुए भी किसी का अपकार तो कदापि नहीं करेंगे, यदि कर सकेंगे तो उपकार ही करेंगे। अर्जुन माली सुदर्शन श्रावक पर प्राणघातक आक्रमण करने के लिए तैयार हुआ था। यदि उसकी शक्ति चलती तो वह सुदर्शन को मार ही डालता लेकिन उसका तामसी शक्ति सुदर्शन की आध्यात्मिक शक्ति के सामने नहीं खड़ी। वह परास्त शक्तिहीन होकर गिर गया। उसके शरीर से निकल कर यदा भाग गया। वह शारीरिक शक्ति में, सुदर्शन से कमजोर हो गया। यदि सुदर्शन चाहता तो बदला लेने की इच्छा से अर्जुन माली का दण्ड दे सकता था या दण्ड दे सकता था लेकिन सुदर्शन के मन में ऐसी भावना तक नहीं हुई। अर्जुन को भगवान की सेवा में ल गया और उस अपना पूज्य पद में मोक्ष मार्ग का पथिक बना दिया। मुनि श्री गजसुकुमार ने उसे मार्ग में ने आग रख दी थी। गजसुकुमार मुनि ने न तो शारीरिक शक्ति को न लब्धि की शक्ति की ही। यदि वह चाहत तो तब भी उसे मार सकता था अथवा एक हुकार मात्र कर देत तब भी सामने न रहता। सोमल को अपना उपकारी माना तब उसका उपकार ही होता रही। भगवान महावीर का वन्दन करने वाला।

चाहते तो, उसे अपनी दृष्टि मात्र से भस्म कर सकते थे परन्तु भगवान ने उसे बोध देकर उसको कल्याण मार्ग बताया। इसी प्रकार के सेकड़ो-हजारो उदाहरण ऐसे हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि आध्यात्मिक शक्ति को जानने वाले करुणालु व्यक्ति, किसी भी दशा में स्वयं के साथ शत्रुता रखने वाले का भी अपकार नहीं करते किन्तु उसका भी उपकार ही करते हैं।

वसुमति के प्रति वेश्या ने, किसी प्रकार का सद्व्यवहार नहीं किया था हा दुर्व्यवहार अवश्य किया था। उसने वसुमति को कटुवचन भी कहे थे और उसे बलात पकड़े ले जाने के लिए भी तैयार हुई थी। इस प्रकार वह वसुमति का अपकार करने वाली थी, फिर भी बन्दरो से उसकी रक्षा करने के समय वसुमति के हृदय में उसके अपराधों का किंचित् भी ध्यान नहीं हुआ। यदि वसुमति चाहती तो पड़ी हुई वेश्या पर ओर प्रहार कर सकती थी, अथवा बन्दरो को न भगा कर वेश्या की दुर्दशा होने दे सकती थी, लेकिन यदि वह ऐसा करती तो फिर न तो उसकी गणना सतियों में ही होती न यही कहा जा सकता कि उसने आत्मा को जाना था और उसमें दया थी। लेकिन वह जानती थी कि सभी प्राणियों में मेरी तरह की आत्मा है, दुःखी मात्र पर दया करना मेरा साधारण कर्तव्य है और मेरी हानि मेरा उपकार या अपकार करने की शक्ति किसी दूसरे में है ही नहीं मैं ही स्वयं का उपकार भी कर सकती हूँ, और अपकार भी। इसलिए मुझे किसी के प्रति द्वेष न रखना चाहिए। इस प्रकार के विचारों के कारण ही वसुमति उस कष्ट पाती हुई वेश्या के पास दौड़ी हुई गई उसे नोचने वाले बन्दरो को उसने भगा दिया और वेश्या को उठाकर उसके शरीर पर हाथ फिरा उसे वेदना रहित कर दिया।

यह बात तो लगभग सभी के अनुभव में है कि अपने साथ बुराई करने वाले के साथ भलाई करने पर वह बुराई करने वाला अपने और उस भलाई करने वाले के कार्य की तुलना करके स्वयं ही ऐसा लज्जित होता है कि फिर उसका सिर ऊपर नहीं उठता। तलवार से दबाया हुआ सिर तो समय पर उठ भी जाता है लेकिन उपकार से दबाया हुआ सिर कभी भी ऊपर नहीं उठता। यह नियम ही है। इसी नियम के अनुसार वसुमति द्वारा स्वयं की रक्षा होने से वेश्या भी लज्जित हुई। उसकी आखें वसुमति की ओर नहीं उठती थी। वह सोचती थी कि मैंने तो इसके साथ कैसा व्यवहार किया था लेकिन इसने मेरे पर कैसा उपकार किया? यदि यह बन्दरो को न भगाती तो बन्दर मेरी ओर न मालूम कैसी दुर्दशा करते तथा मुझे जीवित भी रहने देते या न रहने देते। इसी प्रकार बन्दरो के नोचने से मेरे शरीर में कैसी भयंकर वेदना

हो रही थी परन्तु इसका हाथ फिरने से मेरी वह वेदना भी मिट गई। इस तरह यह एक तो मुझ पर उपकार करने वाली है दूसरे जिसके हाथ में ऐसी शक्ति है कि फिराने से ही वेदना मिट गई, वह अवश्य ही कोई उच्चात्मा है। इसलिए बुरी भावना त्यागकर इसने पहले मुझे जो शिक्षा दी है उसके अनुसार कार्य करने में ही मेरा कल्याण है। मैंने पहले इसकी शिक्षा नहीं मानी लेकिन अब तो बन्दरो ने मुझे इस योग्य रहने ही नहीं दिया है कि मैं वेश्यावृत्ति कर सकूँ। मैं अपने जिन अगोपाग, आकृति और रूप आदि पर गर्व करती थी तथा मेरे भक्त लोग जिनकी प्रशंसा करके मुझ पर मुग्ध होते थे, उन सबको बन्दरो ने विकृत कर डाला है। इसलिए अब अनायास ही मुझसे वेश्यावृत्ति का पाप छूट गया।

इस प्रकार विचारती हुई वेश्या ने हाथ जोड़कर वसुमति से कहा है सती! मैंने आपका कहना नहीं माना, आपकी शिक्षा का उपहास किया और आप पर अत्याचार करने के लिए उतारूँ हुई, उसीका दण्ड बन्दरा ने मुझे दिया है। ऐसा होते हुए भी आपने मुझ पर जो दया की उसके लिए मैं आपकी सदा ऋणी रहूँगी और जिस सदाचार का पालन करने के लिए आपने कहा था अब मैं उसका पालन करूँगी। यद्यपि जब मैं सदाचार का पालन करूँ तब आपको मेरे यहाँ चलने और रहने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती फिर भी मैं सोचती हूँ कि सुधार हुआ है तो मेरा हुआ है, मेरे यहाँ रहने वाला दूसरा जाग तथा मेरे यहाँ का वातावरण तो वैसा ही है। मेरे यहाँ रहने वाला जागा का सुधारने में और मेरे यहाँ का वातावरण बदलने में कुछ विलम्ब होना स्वाभाविक है। इसलिए अब मैं स्वयं ही आपको मेरे यहाँ न ले जाना अच्छा समझती हूँ।

यह कहकर वेश्या वसुमति के प्रति कृतज्ञता प्रगट करती हुई अपना घर चली गई। वेश्या के पश्चात्ताप से उसके सहायक जाग भी लौट आया और अपनी तरफ चले गये। वसुमति के विकन वेश्या के शमदन और वेश्या के कूदने आदि घटना की खबर सार नगर में फैल गई। कोणार्क में एक धनाढ्य नाम का सेठ रहता था। वह धनिक भी था और ब्रह्मात्मा भी था लेकिन था नि सन्तान। वसुमति से संबंधित समाचार सुनकर उसने तत्पक्ष किया कि जिसने अपन अपकारी के साथ भी उपकार किया था। उसका हाथ फिरत ही वेश्या के शरीर की वेदना मिट गई वह वेश्या तो लौट आई है। ऐसी सती यदि मेरे यहाँ हो तो मुझे बड़ा कार्य मिलेगा। मैं उससे उसके बदले में दिय जान वाला धन भी लूँगा।

इस प्रकार विचारकर धनाढ्य सेठ उस वेश्या को अपने घर ले आया। विकन के लिए खड़ी हुई थी। उस स्थान पर जाकर वेश्या ने कहा कि मैं

उसने वसुमति की प्रशंसा सुनी। वेश्या की घटना के साथ वसुमति की प्रशंसा सुनकर और वसुमति को देखकर, धनावा सेठ ने निश्चय किया कि इस कन्या को अवश्य ही अपने घर ले जाना चाहिए। इसकी आकृति बताती है कि यह गुणवती है और इसके द्वारा मेरे यहाँ धर्म की वृद्धि होगी।

वेश्या के जाने के पश्चात् रथी, हाथ जोड़कर वसुमति से कहने लगा कि हे पुत्री! तेरी माता ने स्वयं के प्राण देकर मेरा हृदय अवश्य बदल दिया था लेकिन वह परिवर्तन स्थाई न था। कभी-कभी फिर मेरा हृदय पहले की तरह का हो जाता था और मुझे क्रोध आ जाता था। जैसे तुझे घर से निकालने की बात कहने के कारण मेरी स्त्री पर और अभी इस वेश्या पर क्रोध आ गया था। लेकिन तेरे उपदेश ने मेरे मे से इस दुर्गुण को भी सर्वथा निकाल दिया है। मैं अब तक तेरे को केवल पुत्री ही समझता था परन्तु आज तेरा उपदेश सुनकर और वेश्या का सुधार देखकर मेरे को यह मालूम हुआ कि तू एक देवी है। देवी मे जो गुण होने चाहिए, वे सब तेरे मे विद्यमान हैं। तू ही दूसरे की बुरी वृत्ति मिटाकर उसे सुमार्ग पर ला देती है। मे नहीं चाहता कि तुझ जैसी सती मेरे घर से जावे। मेरी स्त्री को तेरे गुणों का पता नहीं है इसीसे वह तुझे घर से निकालना चाहती है लेकिन जब तूने वेश्या को भी सुधार दिया तब क्या उसको न सुधार सकेगी? तेरी शक्ति और वेश्या का सुधार सुनकर वह भी अवश्य ही सुधर जावेगी। इसलिए मैं तेरे से यह प्रार्थना करता हूँ कि तू बिके मत किन्तु घर को वापस लोट चल। मुझे विश्वास है कि वेश्या का सुधार सुनकर मेरी स्त्री भी अवश्य सुधर जावेगी।

रथी यह कहते हुए गदगद हो गया, उसका गला भर आया। तब वसुमति उसको धैर्य देती हुई कहने लगी—पिताजी, आप साहस रखिये, इस प्रकार कायराना मत लाइये। आप मुझे बिकने दीजिये। न बिकने पर और घर वापस जाने पर माता के हृदय का सन्देह और पुष्ट होगा जिससे निष्कारण ही मुझको तथा आपको कलक लगेगा। इसके सिवा लौट जाने से माता का सुधार भी न होगा लेकिन जब मे बिक जाऊँगी और माता के पास बीस लाख सोनेया पहुँच जावेगी तब माता का हृदय भी बदल जावेगा, उसका सुधार हो जावेगा मुझको तथा आपको किसी प्रकार का कलक भी न लगेगा, और इस प्रकार धर्म की भी बड़ाई होगी। एक बात और है। मैं यहाँ बिकने आई इतने ही मे वेश्या माता का सुधार हुआ है तो जब मैं बिक जाऊँगी तब न मालूम कितने लोगो का सुधार होगा? मैं न बिक कर तो शायद एक माता का ही सुधार कर सकूँगी और माता का सुधार होने मे भी सन्देह है परन्तु बिक जाने

पर माता का सुधार तो अवश्य ही होगा साथ ही न मालूम कितने लोगो का सुधार होगा। इसलिए आप मुझे विकने से न रोकिये।

वसुमति इस प्रकार रथी को समझा रही थी इतने ही में धनावा सेठ ने उसके पास जाकर पूछा— पुत्री, तेरे बदले में कितना द्रव्य देना होगा? मैं तेरे को अपने यहां ले जाना चाहता हूँ। मेने सुना है कि तेरा मूल्य बीस लाख सोनेया है। यदि यह बात हो तो मैं बीस लाख सोनेया देने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। मेरी समझ से बीस लाख सोनेया तो तेरे चरण के एक अंगूठे पर ही न्यौछावर किये जा सकते हैं, तेरा मूल्य चुकाने में तो कोई समर्थ ही नहीं है।

धनावा सेठ के मुख से 'पुत्री' सुनकर, वसुमति को प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगी कि यह कोई धर्मात्मा व्यक्ति जान पड़ते हैं फिर भी इनसे इनका आचरण और मुझे खरीदने का उद्देश्य जान लेना उचित है। क्योंकि बहुत से लोग ऊपर से तो धार्मिकता दिखाते हैं परन्तु हृदय में कुछ दूसरी ही भावना रखते हैं। इनका आचरण और मुझे खरीदने का उद्देश्य पूछ लेने पर इनकी भावना का भी बहुत कुछ पता लग जावेगा और यदि अभी पता न भी लगा तब भी यह बात स्पष्ट हो जाने पर इनके यहां जाकर मैं किसी अनुचित काम को करने से इन्कार भी कर दूंगी तो मुझे विश्वासघात का पाप तो न लागेगा।

इस प्रकार विचारकर वसुमति ने धनावा सेठ से पूछा—पिताजी आप मेरे बदले बीस लाख सोनेया खर्च करके मुझे किस उद्देश्य से खरीदना चाहते हैं? आपके यहां मुझे कोन-कोनसे काम करने होंगे? आपके घर का आधार क्या है? मैं इन सब बातों को जानना चाहती हूँ जिससे आपको यहां जाना जाने के विषय में विचार कर सकूँ तथा मुझे खरीद कर आपका भी किसी प्रकार का धोखा न हो और आप यह भी न कह सकें कि मैं इतना द्रव्य खर्च कर तुझे लाया हूँ इसलिए यह अनुचित काम भी तुझ करने लागा।

वसुमति का यह प्रश्न सुनकर धनावा सेठ प्रसन्न हुआ। उसने मन में कहने लगा कि यह निश्चय ही सती है। इसीसे इसने इस तरह के प्रश्न किये हैं और मेरे घर का आधार जानना चाहती है। इसने अन्य कि। ॥ ॥ दासियों की तरह यह नहीं पूछा कि मुझे क्या खान का पाग देना होगा। मैं रखोगे और कितनी देर काम लोग। इसने जो प्रश्न किये वे जो भी पता चला है, इसलिए निश्चय ही यह कोई भल घर की कुतबती लड़की है।

इस प्रकार विचारत हुए धनावा सेठ ने वसुमति को नन्दन पुत्री का अच्छा प्रश्न किया है। तर द्वारा किय गये प्रश्नों को सुनकर धनावा सेठ ने कहा कि तुझे वास्तव में तुझ जैसी सती के लिए इतनी प्रशंसा देना पड़ेगा तो मैं

आजकल पुरुषो का जो पतन है उसे देखते हुए प्रत्येक बात स्पष्ट कर लेना उचित है।

हे पुत्री! मेरे घर का आचार क्या है मे तुझे किस उद्देश्य से ले रहा हूँ और मेरे यहाँ तेरे को क्या करना होगा यह सुन। आत्मा का कल्याण करने वाले धर्म का पालन करना, यही मेरे घर का आचार है। तुझे मेरे यहाँ धर्म सबधी कार्य करने होंगे और धर्म कार्य में सहायता लेने के उद्देश्य से ही मैं तेरे को खरीद रहा हूँ। मैं बारह व्रतधारी श्रावक हूँ। मेरे घर आया हुआ कोई भी अतिथि विमुख न जावे यह मेरा नियम है। मेरे यहाँ जो भी आवे उसका उसके अनुरूप स्वागत-सत्कार होना चाहिए। इस नियम के पालन में मुझे सहायता देने वाला कोई नहीं है। मेरे कोई सन्तान तो है ही नहीं। केवल पत्नी है। लेकिन उससे पूरी तरह सहायता नहीं मिलती। तेरे द्वारा मुझे इस कार्य में पूरी तरह सहायता मिले इसी उद्देश्य से मैं तुझे ले जाना चाहता हूँ। तू विश्वास रख मेरे यहाँ तेरे को यही काम करना होगा। वैसे तो गृहकार्य में अन्य कार्य भी रहते ही हैं लेकिन तेरा प्रधान कार्य यही होगा। हाँ यह मैं अवश्य विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे यहाँ तेरे सत्य शील रत्न की पूर्णतः रक्षा होगी उसमें किसी भी प्रकार की बाधा न होगी।

हे पुत्री मैं परलोक से जो पुण्य कमाई लेकर आया हूँ, यहाँ उसका दुरुपयोग करके उसे नष्ट नहीं करना चाहता किन्तु उसमें वृद्धि करना चाहता हूँ। स्वयं का पतन नहीं करना चाहता, उत्थान करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं पाप से बचकर धर्म की आराधना करने में प्रयत्नशील रहता हूँ। मुझको यह आशा है कि तेरे द्वारा मुझे इस कार्य में सहायता मिलेगी। इसीलिए मैं तुझ से प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरे यहाँ चल कोई दूसरा विचार मत कर।

धनावा सेठ का यह कथन सुनकर वसुमति प्रसन्न हुई। वह रथी से कहने लगी—पिताजी! यह धैर्य रखने का ही सुफल है जो मुझे इन पिता की सेवा का सुयोग प्राप्त हो रहा है। ऐसे धार्मिक पिता के यहाँ का दासीपना भी भाग्य से ही मिलता है। मैं इन पिता के यहाँ अदृश्य जाऊँगी। आप मेरे साथ चलिए और इन पिता के यहाँ से बीस लाख सोनैया लेकर माता को दीजिए जिससे वे सन्तुष्ट हो।

वसुमति का यह कथन सुनकर रथी रो पड़ा। वह कहने लगा—पुत्री क्या मैं तेरे को बेच दूँ। एक तो यह है जो तेरे लिए बीस लाख सोनैया खर्च करके तुझे ले जा रहे हैं तथा एक मैं हूँ जो तुझे अपने घर से भी निकालूँ तथा बीस लाख सोनैया कीमत लूँ। मेरे से तो यह नीच कृत्य नहीं हो सकता।

रथी को दुःखी और विलाप करते देखकर वसुमति उसे धैर्य देने लगी। वह कहने लगी—पिताजी क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मेने अभी ही आपको समझाया था और अभी ही आप फिर दुःख करने लगे। आप मेरे कथन पर कुछ तो विश्वास रखिये। मेरे को आप बेच नहीं रहे हैं किन्तु मैं स्वयं ही विक रही हूँ। इसलिए आप मेरे साथ चलकर मुझे पहुँचा तो आइये।

रथी से यह कहकर, वसुमति ने घनावा सेठ से कहा—पिताजी मुझे आपके यहाँ चलने में प्रसन्नता है। चलिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। यह कहकर वसुमति रथी से 'चलिये पिताजी' कहती हुई घनावा सेठ के पीछे—पीछे चल दी। वसुमति के वचनों के प्रभाव से बधा हुआ रथी भी वसुमति के पीछे—पीछे चला। उस समय उसके हृदय को ऐसा दुःख हो रहा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका पेर बड़ी कठिनाई में आगे की ओर पड़ता था, इस कारण वसुमति और घनावा सेठ को भी जगह—जगह रुक जाना पड़ता था।

वसुमति और रथी को लिये हुए घनावा सेठ अपने घर पहुँचा। उसने रथी तथा वसुमति को आदर पूर्वक बैठायी। फिर अपनी तिजोरी खोलकर उसने रथी से कहा, कि आप बीस लाख सोनेया लीजिए। रथी ने उत्तर दिया कि मैं इस पुत्री की आज्ञा मानकर इसे पहुँचाने के लिए यहाँ तक आया हूँ। इसे बेचने और सोनेये लेने के लिए नहीं आया हूँ। यह पुत्री मुझ दुर्भागिनी को यहाँ नहीं रहना चाहती है और आपके यहाँ रहना चाहती है तो मर्जे से रहें। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं इसके बदले में सोनेया नहीं ले सकता।

रथी का उत्तर सुनकर वसुमति ने विचार किया कि ये पिता ऐसा न समझेंगे और जब तक माता के पास बीस लाख सोनेया न पहुँचें तब तक माता को सन्तोष न होगा। इसलिए किसी उपाय से इन्हें समझाना चाहिये। इस प्रकार विचार कर वसुमति रथी से कहने लगी—पिताजी आज मैं आप और ये पिता, आपस में भाई—भाई हूँ। आप दाना ही भर पिता हैं और मैं दोनों के बीच में मैं एक कन्या हूँ। अब मैं यह घर आर वह घर एक ही हूँ। इसलिए आप ये पिताजी बीस लाख सोनेया दत्त हैं व सोनेया ले जाकर माता को दीजिये। ये बीस लाख सोनेया मेरे स्वरूप नहीं द रहे हैं व आप मेरे स्वरूप ले रहे हैं। पुत्री का बेचने और खरीदन का पाप आप जोसे दाना माता को देकर सकते हैं। ये पिता जी सोनेया द रहे हैं व माता को सोनेया देने के लिए दे रहे हैं। क्या आप इन पिता द्वारा दिया गया उत्तर न मानेंगे?

माता को देने का कष्ट भी नहीं कर सकते। जो उपहार माता को देने के लिये ये पिता दे रहे हैं उसको ले जाने से आप कैसे इन्कार कर सकते हैं? माता के अधिकार की वस्तु को आप अस्वीकार नहीं कर सकते।

रथी से इस प्रकार कहकर वसुमति ने धनावा सेठ से कहा पिताजी बीस लाख सोनेया ये अकेले कैसे ले जा सकते हैं। इतना वजन इनसे कैसे उठ सकता है? आप इन सोनेया का मेरी माता के पास पहुचाने का प्रबन्ध कर दीजिये। वसुमति का कथन सुनकर धनावा सेठ ने अपने यहा के नोकरा को बुलाकर उन्हें बीस लाख सोनेया दिये और उनसे कहा, इन मेरे भाई के साथ जाकर इनके यहा सोनेया पहुचा आओ। इस प्रकार सोनेया पहुचाने का प्रबन्ध करके धनावा सेठ ने रथी से कहा कि भाई, आज से मैं और आप इस पुत्री के नाते भाई हुए हैं। आप किसी भी प्रकार का दूसरा विचार मत करो। यह घर भी आप ही का है। इस प्रकार वत्सलता भरी वाते कहकर सेठ ने रथी को अपने गले से लगाया और उसे जेसे-तेसे समझा-बुझाकर विदा किया।

धनावा सेठ की स्त्री का नाम मूला था। मूला का स्वभाव धनावा सेठ के स्वभाव से बिल्कुल ही भिन्न था। उसका स्वभाव ठीक वेसा ही था जेसा प्राय आजकल की सेठानियो का हुआ करता है। उसे धनावा सेठ जेसे धनिक और प्रतिष्ठा प्राप्त पुरुष की पत्नी बनने का सोभाग्य अवश्य प्राप्त हुआ था परन्तु वह इस पद की अधिकारिणी नहीं थी। क्योंकि इसके माता-पिता का घर ऐसा धन-सम्पत्ति-पूर्ण न था। किसी जन्म-दरिद्री को जब सम्पत्ति मिल जाती है तब उसे अभिमान हो ही जाता है। इसीके अनुसार मूला मे भी मिथ्याभिमान भरा हुआ था। वह अपने सामने किसी को भी कुछ समझती ही न थी। स्वय को ससार के सब लोगो से अधिक बुद्धिमती तथा अधिकार-सम्पन्न मानती थी। इस कारण वह किसी को भी कटुवचन कहने मे नहीं हिचकिचाती थी। न कभी अपनी भूल ही स्वीकार करती थी। वह स्वय उतना काम नहीं करती थी जितना नौकर-चाकर आदि को डाटा-डपटा करती थी। स्वय के नोकरों के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहता था। उनसे कार्य तो कटोरता से लेती थी लेकिन उनको सुविधा पहुचाने तथा उनका पालन-पोषण करने मे सदा उपेक्षा करती थी। तनिक भी सहृदयता नहीं बताती थी। अपने यहा आये हुए लोगा का सत्कार करके उन्हें सन्तुष्ट करने के बदले वह उनका और अपमान कर देती थी। वह सेठ की धर्मभावना के अनुसार काम नहीं करती थी। हा अपनी कुटिलता के कारण प्रकट मे सेठ के साथ पतिव्रता की

तरह का व्यवहार करने का ढोंग अवश्य रच देती थी। तात्पर्य यह कि मूला का स्वभाव सेठ के स्वभाव से बिल्कुल भिन्न था। सेठ जितना नम्र सरल धार्मिक, और दयालु व्यक्ति था, मूला उतनी ही कठोर, कपटिन ढागिन और निर्दयी थी। उसके द्वारा सेठ को धर्म कार्य में किंचित भी सहायता नहीं मिलती थी। हा, सेठ के धर्म कार्य में वह बाधक अवश्य बन जाती थी। अपनी कपट-क्रिया के बल पर, कभी-कभी वह सेठ को भी ऐसे गलत रास्ते पर ले जाती थी कि जिसके कारण उस धार्मिक सेठ के हाथ से भी धर्म-विरुद्ध कार्य हो जाता था।

वसुमति को लेकर सेठ अपनी स्त्री मूला के पास गया। वसुमति मूला को प्रणाम करके एक ओर चुपचाप खड़ी हो गई। मूला से सेठ कहने लगा-प्रिये, पुरुष को जो लक्ष्मी प्राप्त होती है, वह स्त्री के भाग्य से ही। अभाग-स्त्री के पति को लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। तुम भाग्यवती हो इसलिए आज मुझे यह पुत्री रूपा लक्ष्मी प्राप्त हुई है। अपने सन्तान नहीं है। कदाचित् सन्तान होती भी तब भी इस पुत्री की तरह की सन्तान अपने यहाँ हा ऐसा पुण्य अपना नहीं है लेकिन सद्भाग्य से अपने को यह कन्या प्राप्त हुई है। इस कन्या में क्या गुण हैं और कौसी-कौसी विशेषता हैं यह कहने की आवश्यकता नहीं है। यह बात कुछ ही समय में आप ही ज्ञात हो जावेगी। इसलिए अधिक कुछ न कहकर यही कहता हूँ कि इसे अपनी पुत्री मानना और इससे पूर्ण धर्म-संवध जोड़ना। मेरा विश्वास है कि ऐसा करने से तुम्हारा भी सुधार होगा और इसकी सम्मति से कार्य करने पर घर भी आदर्श-घर हो जावेगा। तथा धर्म की भी वृद्धि होगी।

वसुमति को देखकर सेठ की बात सुनती हुई मूला साव रहीं थी कि यह कन्या तो बहुत ही सुन्दरी है। इसके सामने तो मैं तुच्छ जान पड़ती हूँ। इसने सुन्दरता में तो मुझे परास्त कर ही दिया साथ ही पति इसके गुणों को प्रशंसा करते हुए इसकी सम्मत्यानुसार कार्य करने का कहत है और कहत है कि इसके कारण तुम्हारा भी सुधार हो जावेगा। इस प्रकार यह तो जय मेरे सिर पर आई है। इसके सौन्दर्य और इसकी अवस्था पर को। पुण्य मुग्ध न होगा? मरे पति ब्रह्मचारी तो है नहीं और जय प्रत्यवासी। स्त्री का सौन्दर्य देखकर ब्रह्मचर्य से पतित हो जात है तब नर पति स्वतः परमार्थ। इसमें क्या आश्चर्य है? हा सकता है कि पति इसकी विवश हो जाय। लाय हा तथा इस गृह की स्वागिनी बनाना वास्तव में। मूला ने इसका पुत्री कहत है इसलिए अभी कितनी प्रशंसा की जाय।

नहीं। कुछ समय बाद जब मेरे सन्देह की पुष्टि का कोई कारण मिल जाये तब इस विषय में विचार करना और कोई उपाय करना ठीक होगा। अभी तो पति जैसा कहते हैं वैसा मान लेना ही अच्छा है। पति इसको लक्ष्मी कहते हैं इसलिए कुछ दाल में काला होना ही चाहिए। लेकिन इस प्रकार की बात कितने दिनों तक छिपी रह सकती है। कभी न कभी, किसी रूप में तो प्रगट होगी ही। उसी समय कुछ कहना ठीक होगा, अभी किसी प्रकार का सन्देह प्रगट करना ठीक नहीं है।

इस प्रकार विचारती हुई मूला ने सेठ की बात समाप्त होने पर कहा कि प्रसन्नता की बात है जो आप इस पुत्री को लाये हैं। अपने यहाँ यदि ऐसी कन्या होती भी तब भी उसका बहुत पालन-पोषण करना होता और बड़े परिश्रम से वह बड़ी होती। लेकिन यह तो बड़ी आई है इसलिए इसका पालन करने में किसी प्रकार का श्रम भी न करना होगा। मैं आपकी आज्ञानुसार ही सब कार्य करूँगी।

अपने मन के भावों को दबाकर मूला ने ऊपर से सेठ की बात स्वीकार कर ली। सेठानी का कथन सुनकर सेठ निश्चिन्त हो वहाँ से चला गया। मूला ने अपने हृदय के भावों को प्रकट न होने देने के लिए, वसुमति का सत्कार किया तथा उसके भोजन शयन की व्यवस्था कर दी।

वसुमति सेठ के घर में रहने लगी। वह सेठ के बताये हुए अतिथि-सत्कार आदि धर्मकृत्य करने के साथ ही गृहकार्य भी करती। जिस कुशलता से वह रथी के यहाँ सब कार्य करती थी उसी कुशलता से सेठ के घर काम भी किया करती थी। उसकी कार्य-कुशलता ने सेठ और घर के नोकर-चाकर आदि सबको मुग्ध कर लिया। उसके कार्य का प्रभाव सेठानी पर भी अवश्य पड़ा लेकिन दूसरे ही रूप में। वसुमति की कार्य-कुशलता, उसके सन्देह को बढ़ाती जाती थी। वह वसुमति के श्रम और कौशल्य का, कुछ दूसरा ही उद्देश्य समझती थी।

एक दिन वसुमति से सेठ ने पूछा-पुत्री, तेरा नाम क्या है? वसुमति ने उत्तर दिया-पिताजी मैं आपकी पुत्री हूँ। पुत्री का नाम वही हो सकता है जो माता-पिता रखे। इसलिए आप जो मेरा नाम रखें, वही मेरा नाम है। वसुमति का उत्तर सुनकर सेठ ने उससे उसका नाम जानने का आग्रह नहीं किया किन्तु उससे कहा कि हे पुत्री मैं, उस दिन वेश्या पर बन्दरो के कूदने, उसकी दुर्दशा करने और तेरे द्वारा उसकी रक्षा की जाने आदि का वृत्तान्त सुन चुका हूँ। इस वृत्तान्त को सुनकर मैंने यह निश्चय किया कि जिस प्रकार

चन्दन अपने काटने वाले अपकारी को भी सुगन्ध और शीतलता देता है उसी तरह तू भी अपने शत्रु को भी सुख देने वाली है। इसलिए आज से मैं तेरा नाम 'चन्दनबाला' रखता हूँ।

सेठ ने अपनी स्त्री आदि सब से कह दिया कि इस पुत्री को आज से 'चन्दनबाला' नाम से संबोधन करना। सेठ की इस बात को सभी ने स्वीकार किया। लोग वसुमति को चन्दनबाला नाम से पुकारने लगे। वसुमति का 'वसुमति' नाम किसी को भी मालूम नहीं था। रथी के यहाँ भी वह 'पुत्री' कही जाती थी और सेठ के यहाँ भी सब लोग उसे पुत्री ही कहते थे। लेकिन जबसे सेठ ने उसका नाम चन्दनबाला रखा तब से वह 'चन्दनबाला' कही जाने लगी। उसका यह नाम ऐसा प्रसिद्ध हुआ कि आज भी उसका 'चन्दनबाला' नाम ही लिया जाता है। उसका 'चन्दनबाला' नाम उसके जीवन भर तो रहा ही लेकिन उसने सिद्ध पद प्राप्त कर लिया तब भी यह नाम तो मौजूद ही है।

भोंयरे में

पात्र प्रत्येक वस्तु को अपने अनुकूल रूप में ही ग्रहण करता है। वस्तु में चाहे जैसा गुण हो चाहे जैसी विशेषता हो, लेकिन पात्र उसे अपने स्वभाव के रूप में ही ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए लोकिक उक्ति के अनुसार स्वाति नक्षत्र के जल बिन्दु को देखिये। स्वाति का जल बिन्दु जब सीप के मुह में पड़ता है तब मोती बन जाता है। वही स्वाति का जल बिन्दु, साप के मुह में पड़ कर विष बन जाता है कमल पत्र पर गिर कर मोती के समान दिखता है, और गरम तवे पर पड़ कर नष्ट हो जाता है। जल बिन्दु तो वही है फिर इस अन्तर का कारण क्या है? यही कि पात्रों के रूप और स्वभाव में भिन्नता है। सीप में मोती बनाने का स्वभाव है इस कारण उसमें पड़ा हुआ बिन्दु मोती बन जाता है। साप में विष बनाने का स्वभाव है इसलिए उसमें पड़ा हुआ बूद विष बन जाता है। कमल पत्र में शोभा वृद्धि का स्वभाव है, इसलिए उस पर गिरा हुआ जल बिन्दु मुक्ताफल की शोभा पाता है और गरम तवे में भस्म करने का स्वभाव है इसलिए उस पर पड़ा हुआ बिन्दु भस्म हो जाता है। तात्पर्य यह है कि वस्तु में चाहे जैसी विशेषता हो, चाहे जैसा गुण हो लेकिन पान उसको अपने रूप और स्वभाव के अनुसार ही ग्रहण करता है। यदि पात्र अच्छा है, तो वह बुरी वस्तु को भी अच्छे रूप में ही ग्रहण करता है और यदि पात्र बुरा है तो वह अच्छी वस्तु को भी बुरे ही रूप में ग्रहण करता है।

वसुमति जिसका नाम धनावा सेठ ने 'चन्दनबाला' रखा था—चन्दन के समान अपने अपकारी को भी शान्ति देने वाली थी। जो रथी उसकी माता का हत्या का प्रधान कारण था जिसने उसकी माता को कटुवचन कहे थे और जो उसकी माता का सतीत्व हरण करने के लिए तैयार हो गया था इसी उद्देश्य से उन्हें जंगल में भी ले गया था चन्दनबाला ने उस रथी के साथ भी

चन्दनवाला घनावा सेठ के यहा रहती थी। उसका अपन खाने पीने की कियित चिन्ता न थी यदि चिन्ता रहती थी तो अतिथि-सत्कार और गृहकार्य की ही। उसके कार्य एव व्यवहार स सेठ के नौकर बाकर सदा में पडोसी और सेठ के यहा आने-जाने वाले लोग सभी प्रसन्न थे। चन्दनवाला की सराहना करते थे। चन्दनवाला किसी कार्य को ही नहीं करता था। आज्ञा न चलाती थी किन्तु प्रत्येक कार्य अपन हाथ से ही करती थी। लोगो के दुःख-दर्द में सहायिका होती थी और तब ही तब ही व्यवहार रखती थी। उसका कोई कार्य या व्यवहार ही नहीं था।

को असन्तोष हो। उससे सभी लोग प्रसन्न थे लेकिन मूला उससे किसी भी समय प्रसन्न नहीं रहती थी। उसको चन्दनबाला की ओर से सदा ही असन्तोष रहता था। इसका कारण उसके हृदय की मलीनता थी। चन्दना को लेकर सेठ जब आया था तभी मूला को यह सन्देह हुआ था कि पति इसे किसी दूसरे उद्देश्य से न लाये हो। अपनी कुटिलता से मूला ने यह सन्देह प्रकट नहीं होने दिया परन्तु उसके हृदय में यह सन्देह दृढ़ होता गया। चन्दनबाला के कार्य और उसकी प्रशंसा मूला का सन्देह बढ़ाता जाता था। उसको विचार होता था कि यह मेरे घर में इतना काम क्यों करती है? सब लोगो को प्रसन्न क्यों रखती है? पति इसकी इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? इस प्रकार जैसे रथी की स्त्री को चन्दनबाला की ओर से भय हुआ था, उसी तरह मूला को भी यह भय हुआ कि कहीं यह मेरे पति पर आधिपत्य न कर ले।

सन्देह और भय के कारण मूला चन्दनबाला से ईर्ष्या करने लगी। वह बात-बात में चन्दनबाला की बुराई करती और उसके कार्यों की भी बुरी तरह आलोचना करती। कभी-कभी वह स्वयं ही किसी कार्य को बिगाड़ देती और उसका अपराध चन्दनबाला के सिर मढ़ती। मूला के इस तरह के दुर्व्यवहार को भी चन्दनबाला शांतिपूर्वक सह जाती और अपना अपराध न होने पर भी अपना अपराध मानकर क्षमा मागने लगती जिससे मूला को और कुछ कहने का अवसर ही न मिलता। उसके इस व्यवहार से मूला असन्तुष्ट ही रहती। वह सोचती कि यह कैसी धूर्त है। कैसी सहनशील और प्रियभाषिणी है। मैंने तो अमुक बात इस उद्देश्य से कही थी कि जिससे कि ये सामना करके मुझसे लड़े और मैं आगे कुछ कह सकू लेकिन यह तो सब बात सह जाती है तथा स्वयं का अपराध न होने पर भी क्षमा मागने लगती है। वास्वत में इसको तो इस घर की मालकिन बनना है। इसीसे यह घर के इतने काम भी करती है, सब लोगो को प्रसन्न भी रखती है और मेरी बातें भी सह जाती है।

इस प्रकार चन्दनबाला के लिए धनावा सेठ के यहाँ भी ठीक वही स्थिति उत्पन्न हो गई जो रथी के यहाँ उत्पन्न हो गई थी। मूला की एक दासी समझदार और मूला के मुँह लगी थी। मूला को निष्कारण ही चन्दनबाला पर रुष्ट रहती और चन्दनबाला के लिए कटु वचन कहती देखकर एक दिन उसने मूला से कहा कि आजकल आपका स्वभाव कैसा हो रहा है। चन्दनबाला आपके यहाँ इतने काम करती है सबकी सेवा करती है फिर भी आप उस पर नाराज ही रहा करती हैं और उसे कटु वचन ही कहा करती हैं। आप ऐसा क्यों करती हैं यह कुछ समझ में नहीं आता।

दासी का यह कथन सुनकर मूला उससे कहने लगी कि तू उसकी प्रशंसा तो कर रही है लेकिन यह भी जानती है कि वह कौन है किस जाति-कुल की है, यहाँ क्यों आई है और किस उद्देश्य से परिश्रम पूर्वक सब काम करती है? तुम सब तो उसकी मीठी बातों में ही भूल रही हो। यह नहीं देखती कि उसकी मीठी बातों के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है। वह सुन्दरी है युवती है, फिर भी उसने अपने विवाह के विषय में कभी कोई बात कही है? क्या वह ससार से निराली है जो उसको इस अवस्था में भी पुरुष की चाह न हो? इसके सिवा तू यह भी जानती है कि सेठ उससे इतना प्रेम क्यों करते हैं? मैंने सुना है कि सेठ उसको 20 लाख सोनेया में मोल लाये हैं। उसमें ऐसी क्या विशेषता है जो सेठ ने उसके लिए 20 लाख सोनेया खर्च किये? केवल यही विशेषता है कि वह सुन्दरी है और युवती है। मेरे श्रृंगार की सामग्री के लिए खर्च करने में तो सेठ ने ऐसी उदारता कभी नहीं दिखाई और उसके लिए 20 लाख सोनेया खर्च कर दिये, यह क्या? तू इन सब बातों पर विचार कर केवल उसकी मीठी बातों में फँस कर ही उसका पक्ष मत ले। मैं तो समझती हूँ कि सेठ उसको घर की मालकिन बनाने के लिए ही लाये हैं और इसीलिए वह परिश्रम पूर्वक इस घर का काम भी करती है तथा सब तागा से भीठी बात कर उन्हें अपने हाथ में कर रही है। मैं तो ऐसे अवसर की खोज में हूँ जहाँ उसको इस घर से निकाल सकूँ।

मूला का कथन सुनकर दासी उससे कहने लगी कि आपने यहाँ आने के विषय में जो शका प्रगट की मेरी समझ से वह व्यर्थ है। आज तो चन्दनवाला की ओर से मेरे देखने में तो ऐसी कोई बात नहीं आई जिससे इस प्रकार की शका की जा सके। यदि मेरी दृष्टि में ऐसी कोई बात आती तो मैं स्वयं ही आपसे कहती। मेरी दृष्टि में तो चन्दनवाला पूरी सती है। आपके हृदय में उसकी आर से सन्देह हा गया है इसीसे आपका अवगुण दिखाई नहीं देते किन्तु गुण भी अवगुण जान पड़ते हैं। कि सी का है।

शीतलतारु सुगन्ध की घटी न मटिमा मूर।

पीनस वाले ने तज्यो सोडा जानि कपूर।।

इसके अनुसार आप में भी उसकी आर से सन्देह हा गया है इसीसे आपका अवगुण दिखाई नहीं देते किन्तु गुण भी अवगुण जान पड़ते हैं। कि सी का है।

सन्देह मत रखो, उससे ईर्ष्या करना छोड़ो, और उसके साथ सहृदयता का व्यवहार करो। उस सती को मिथ्या कलक लगा कर पाप में मत पड़ो।

दासी का यह कथन सुनकर मूला उसको डाटती हुई कहने लगी कि आखिर तो तू दासी ही ठहरी। दासी में यदि अधिक बुद्धि हो तो वह दासी ही क्यों रहे।

मूला को कुपित देखकर बेचारी दासी वहां से चुप-चाप चली गई। मूला चन्दनबाला के साथ अधिकाधिक कठोर व्यवहार करती रही। इसी बीच में एक ओर घटना हो गई।

एक दिन चन्दनबाला स्नान करके खड़ी हुई अपने केश सुखा रही थी। उसी समय बाहर से धनावा सेठ आया। चन्दनबाला को केश सुखाती देखकर सेठ ने उससे कहा—पुत्री, जान पड़ता है कि तू ने स्नान किया है। यदि कुछ गर्म जल शेष हो तो मुझे दे दो मैं भी अपने पैर धो लू। सेठ का यह कथन सुनकर चन्दनबाला ने अपने केशों की व्यवस्था स्थगित कर दी। वह गई और एक पात्र में जल तथा साथ ही बैठने के लिए चोकी, एवं पैर धोने के लिए पान ले आई। उसने सेठ से कहा—पिताजी, आप इस चोकी पर बैठकर इस पान में पाव रखिये मैं आपके पाव धोये देती हूँ। चन्दनबाला के इस कथन के उत्तर में सेठ बोला—पुत्री क्या मैं तेरे से अपने पाव धुलवाऊँ ? तुझ सती से यह नीच कार्य कराकर अपने आप पर पाप का भार चढ़ाऊँ ? तू मेरी पुत्री है पुत्री से पिता को पाव धुलाना ठीक नहीं है। पैर धोना हल्का कार्य माना जाता है। जिस मंगलमयी ने वेश्या को भी सुधार दिया और मेरे इस घर को स्वर्ग—सा बना दिया वह तू मेरे पाव धोवे, यह कैसे सम्भव है। तथा मेरे लिए भी तुझ से पैर धुलाना कैसे उचित है। तूने जल आदि ला दिया, यही बहुत है। मैं स्वयं ही अपने पैर धो लूंगा तू तो अपने केशों की व्यवस्था कर।

सेठ का कथन सुनकर वसुमति बोली— पिताजी आप पुत्र—पुत्री में भेद करने तथा सेवा कार्य को हल्का बताने का पाप कैसे कर रहे हैं। आप ऐसा मत करिये। मैं पूछती हूँ कि क्या पुत्री सन्तान नहीं है, पुत्र ही सन्तान है ? यदि दोनों ही सन्तान हैं तो फिर पिता की सेवा करने में दोनों का अधिकार समान क्यों नहीं हो सकता ? पिता के चरणों की सेवा पुत्र को प्राप्त हो और पुत्री उससे वंचित क्यों रहे ? पुत्र को तो यह सुयोग दिया जावे और पुत्री को न दिया जावे क्या यह अन्याय नहीं है ? माता—पिता के लिए पुत्र और पुत्री दोनों ही समान हैं अतः पुत्री को चरण सेवा से वंचित न रखना चाहिए। इसलिए आप यह मत कहिए कि मैं तुझ पुत्री से पाव कैसे धुलवाऊँ ?

पिताजी, आपने कहा है कि मैं तेरे से पेर धुलवाकर अपने पर भार कैसे चढ़ाऊँ? मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पेर धोने से आप पर भार क्यों चढ़ेगा? क्या मुझे आप केवल मुख से ही पुत्री कहते हैं, वास्तव में पुत्री नहीं मानते? और यदि मानते हैं तो मेरे पेर धोने से आप पर भार चढ़ने का क्या कारण है? सन्तान पिता की जो सेवा करे उसका भार पिता पर कैसे चढ़ सकता है? सन्तान पर माता-पिता का जो ऋण है उस ऋण से वह माता-पिता के पाव आजन्म धोकर भी उऋण नहीं हो सकती तो मैं पेर धोऊँ, इससे आप पर भार कैसे चढ़ सकता है? पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और आप मेरे पिता हैं। इसलिए भेदभाव करने वाली कोई बात कहकर मुझे आपकी सेवा से मत रोकिये।

एक बात और है। आप पेर धोने के कार्य को हल्का कहकर मुझे उसके करने से रोकते हैं और साथ ही मुझे सती एवं मगलमयी कहते जाते हैं। ये दोनों बातें एक दूसरी का विरोध करती हैं। किसी भी सेवा-कार्य के विषय में अच्छे-बुरे या नीच-ऊँच का भेद करना सेवा-धर्म को न समझना है। सेवा करने वाले के समीप इस प्रकार का भेद होना ही न चाहिए। ससार में सेवक और सेव्य के बीच में जो विषमता देखी जाती है उसका कारण कार्य में भेद-भाव का होना ही है। यह कार्य उच्च है और यह नीच है तथा इस कार्य को ऊँचा करता है और इस कार्य को नीच करता है यह भेद-भाव ससार में विषमता फैलाता है। वास्तव में कोई सेवा-कार्य नीच नहीं है। इसीलिए आप चरण धोने के कार्य को हल्का मत कहिये। इसके सिवा आपक चरणों का केसा महत्व है इसको मैं ही जानती हूँ। इन चरणों के प्रताप से ही मुझे इस घर में आश्रय मिला है। यदि ये चरण न होते तो मुझे क्या धार्मिकता पूर्ण गृह कैसे प्राप्त होता? इसलिए भी आप मुझे पेर धोने से रोक न रखिए।

इस तरह चन्दनवाला न सेठ का निरुत्तर कर दिया। सठ भी कुछ न कह सका। उसने यही कहा कि पुत्री जैसे तुझे सुख है तू ही मैं। यह कहकर सेठ चन्दनवाला की लाई हुई बाँकी पर बैठ गया। चन्दनवाला ने सेठ के सामने पेर धान का पात्र रख दिया और कहा कि पिता जी आपका दाना पर इस पात्र में रख दीजिये। सठ ने उस पात्र में अपना दाना रख दिया और चन्दनवाला उन पर पानी डालकर उन्हें धोकर लाई पर रख दिया। इस समय में उन दाना के हृदय में जो पवित्र प्रेम था, उससे ही यह प्रेम प्रकट हो सकता है। चन्दनवाला तो यह विचार कर प्रसन्न हो गया कि मैं भी

के बाद आज अनायास ही मुझे पिता के चरणों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ है और सेठ यह विचार कर प्रसन्न था कि मुझे सद्भाग्य से ही यह पुत्री प्राप्त हुई है। इस प्रकार दोनों ही अपने-अपने विचारों में मग्न एवं प्रसन्न थे।

चन्दनबाला सेठ के पाव धो रही थी, इस कारण उसका शरीर हिल रहा था। शरीर हिलने से उसके छूटे हुए लम्बे बाल और सुन्दर केश उसके मुख पर आ गये। सेठ ने सोचा कि यह पाव धो रही है और इसके बाल मुह पर हिलग आये हैं जिससे इसको कष्ट होता होगा। यह विचार कर सेठ ने शुद्ध स्नेह वश अपने हाथ से उसके केश सगेट कर ऊपर की ओर कर दिये। मूला यह सब देख रही थी। सेठ को चन्दनबाला के केश ऊपर करते देखकर उसका हृदय दग्ध हो गया। वह सोचने लगी कि मैं जो कुछ सोचती थी वह ठीक ही है। आज तो इनका सबध प्रत्यक्ष ही देख लिया। जब मेरे देखते हुए ही पति ने उसके मुह पर हाथ फिराया है तब ओर क्या बाकी रहा। मेरे न देखने पर क्या-क्या न होता होगा। ओर आज इनका जो सबध गुप्त है, वह कुछ दिनों बाद इसी प्रकार प्रकट होने लगेगा। जिस तरह आज प्रगट मे उसके मुह पर हाथ फिराया गया है। अभी तो ये दोनों मुझसे दबते तथा सकोच करते हैं तब भी मेरे सामने ही पति इसके मुह पर हाथ फिरा रहे हैं और इसने भी प्रसन्नता से मुह पर हाथ फिरवाया है लेकिन कुछ दिनों बाद जब मेरी ओर से किसी प्रकार का सकोच न रहेगा तब क्या-क्या न होगा? फिर तो सब कुछ प्रगट ही होने लगेगा और यदि मैं किसी प्रकार का विरोध करूंगी तो मेरा इस घर में रहना कठिन हो जायेगा। यह घर के सब काम तो करती ही है, नोकर-चाकर आदि सबको इसने स्वयं के वश में कर ही लिया है प्रत्येक छोटे-बड़े काम में इसी की पूछ होती है, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं। ऐसी दशा में इस घर में मेरी आवश्यकता ही क्या रही? और जब मैं इन दोनों के सबध का विरोध करने लगूंगी तब मुझे इस घर में क्यों रहने दिया जावेगा? यह मेरी सच्ची सोच है। मेरे सुख सुहाग के लिए काटा है। यदि मैंने इस बढ़ते हुए विष-वृक्ष को अभी न उखाड़ फेंका तो फिर इसको उखाड़ना मेरी शक्ति में न रहेगा।

सेठ और चन्दनबाला में वही पवित्र प्रेम-सबध था जो, पिता-पुत्री में हुआ करता है लेकिन मूला ने हृदय की गलिनता के कारण उसे दूसरा ही रूप दिया। वह उन दोनों के पवित्र प्रेम को भी अपवित्र प्रेम समझ रही थी और यह सोच रही थी कि चन्दनबाला को इस घर से कैसे निकालना। सेठ और चन्दनबाला के हृदय में इस बात की कल्पना भी नहीं हुई कि हमारे विषय

मे मूला कोई बुरा विचार कर रही होगी। इस कारण सेठ तो उसी प्रकार रोज़ हुआ चन्दनवाला से पाव धुलवाता रहा और चन्दनवाला धोती रही। पाव धुलवा कर सेठ अपने काम पर चला गया तथा चन्दनवाला अपने केशों को सुखाने, एव उनकी व्यवस्था करने लगी।

चन्दनवाला के विषय में मूला सोचने लगी यदि मैं किसी उपाय से उसको घर से निकलवा दूंगी, तो ऐसा करने से कुछ भी लाभ न होगा। प्रति इसको दूसरे मकान में रख देगे जहा इन दोनों को ओर सुविधा हो जायगी। यहा तो मेरे कारण इनको दबना पड़ता है इस कारण ये अपना सबध गुप्त ही रखते है, लेकिन दूसरे मकान में मेरा दबाव भी न रहेगा। इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे सदा के लिए इसका अस्तित्व ही मिट जावे और मेरे मार्ग का काटा दूर हो जावे तथा मेरे प्रति कोई सन्देह भी न करे। इसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। यदि शस्त्र प्रयोग करती हूँ तो ऐसा करने में भेद खुलने आदि का भय है। यदि विष प्रयोग करना चाहूँ तो ऐसा करने में भी बहुत सी कठिनाइयाँ हैं। घर में दास-दासी आदि भी रहते हैं और सेठ भी रहते हैं। इन सबके रहते मैं ऐसा कर भी नहीं सकता। इसलिए मुझे कोनसा उपाय करना चाहिए?

मूला इसी प्रकार विचारती रहती और चन्दनवाला के साथ पसत से भी अधिक कठोर व्यवहार किया करती लेकिन धारिणी की शिक्षा का त्याग में रखकर चन्दनवाला सब कुछ सह लेती। मूला के कठोर व्यवहार के कारण वह चू भी न करती किन्तु नम्रता पूर्वक अपना अपराध मानकर मूला में क्षमा मागती तथा जिस काम में मूला खराबी बताती उस काम को फिर न डालती। इस प्रकार कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन सेठ तीस-चार दिनों के लिए किसी दूसरे गाव का चला गया। मूला ने सेठ की अनुपस्थिति में काम उठाकर स्वयं के लिए माने गये चन्दनवाला रूपी विष-वृक्ष को उखाड़ दिया निश्चय किया।

जिस दिन सेठ किसी दूसरे गाव का गया उसी दिन मूला ने भी यहा के नोकर-चाकर आदि का भी इधर-उधर भज दिया। दासी से ता यह कहा कि तू छुट्टी चाहती थी इसलिए मैं तुझे भज रहा अभी सेठ नहीं है इस कारण घर में काम का है इधर-उधर भज दिया छुट्टी पर भज दिया आर कित्ती का नाराज होकर उसे भज दिया किसी का लम्बी दूरी पर काम के लिए भज दिया इधर-उधर भज दिया। घर में केवल चन्दनवाला ही रह गया।

ने सोचा कि घर में तो और कोई नहीं है लेकिन घर का दरवाजा खुला रहने पर कोई आ जायेगा जिससे कार्य में बाधा पड़ेगी। कोई ओर न आ जावे इस उद्देश्य से मूला ने घर का द्वार भी बन्द कर दिया और फिर इस विचार से पसन्न हुई कि आज मैं यह स्रोत का काटा निकाल सकूंगी।

किवाड बन्द करके मूला चन्दनबाला के पास आई। मूला ने अपने हाथ से चन्दनबाला के हाथ पकड़ लिये और क्रोध करके उससे कहने लगी दुष्टा तू बड़ी ठगिन है। तूने मेरी सौत बनकर मेरे पति को ठग लिया है। तू न मालूम किस जाति-कुल की है फिर भी मेरे घर की मालकिन बनी है। बता तू किसकी लड़की है किस जाति की है, यहाँ क्यों रहती है और तेरा वास्तविक नाम क्या है?

चन्दनबाला के लिए यह स्थिति कुछ नई न थी। रथी के यहाँ वह इसी तरह की स्थिति अनुभव कर चुकी थी। इसलिए उसको न तो मूला के व्यवहार से ही आश्चर्य हुआ न उसके प्रश्नों से ही। वह उसी प्रकार प्रसन्न रही। मूला के प्रश्नों के उत्तर में उसने स्वाभाविक प्रसन्नता के साथ कहा—माता, आज आप अपनी पुत्री से ये कैसे प्रश्न कर रही हैं? पुत्री की जाति क्या दूसरी हो सकती है? जो आपकी जाति है वह मेरी जाति है और पिता ने जो चन्दनबाला नाम दिया है, वही मेरा नाम है। आपको मेरे विषय में व्यर्थ ही शका हो रही है। अपनी पुत्री के विषय में इस प्रकार की शका तो न होनी चाहिए।

चन्दनबाला का यह उत्तर सुनकर मूला और कड़क कर बोली। वह कहने लगी—बड़ी पुत्री बनने चली है। मैंने सब कुछ देखा है। पापिनी स्त्रियाँ पाप भी करती हैं और जिस पुरुष के सहयोग से वह पाप करती हैं उसी को पिता भ्राता आदि भी कहती जाती है। इसी प्रकार पापी पुरुष भी ऊपर से धर्मात्मा बने रहते हैं पुत्री बहन आदि कहते जाते हैं और जिसे पुत्री बहन आदि कहते हैं उसी के साथ दुराचार भी करते जाते हैं। यही बात तेरे लिए भी है। पिता-माता भी कहनी जाती है और मुँह पर हाथ भी फिरवाती जाती है। बता पाँच धूलवाते समय सेठ ने तेरे मुँह पर हाथ फिराया था या नहीं? और फिराया था तो क्यों?

चन्दनबाला—माता पिताजी ने मेरे मुँह पर हाथ तो नहीं फिराया था। मैं पेर धोती थी इस कारण मेरा शरीर हिलता था और मेरे मुँह पर केश हिलग आये थे। मेरे को कष्ट होता होगा इस विचार से पिता ने करुणा पूर्वक मेरे मुँह पर सब धूलवाते हुए बाल अवश्य हटाये थे। पिता का यह कार्य अनुचित

तो नहीं था। सन्तान यदि कष्ट में हो तो उसे कष्ट—मुक्त करना पिता का कर्तव्य ही है। आप जरा सी बात पर से ही सन्देह कर रही हैं आप कोई सन्देह मत रखिये और यदि आप चाहे तो विश्वास के लिए मेरी परीक्षा करके देख लीजिये कि मैं आप की सच्ची पुत्री हूँ या नहीं। मैं आपकी सच्ची पुत्री हूँ इसलिए आप मेरी जिस तरह की परीक्षा लेगी मैं उसी तरह परीक्षा देकर आपको विश्वास करा दूंगी।

यद्यपि चन्दनबाला का कथन बिलकुल सत्य था लेकिन मूला पर उसका यथेष्ट प्रभाव नहीं पड़ा। उसके हृदय में चन्दनबाला के प्रति जो सन्देह था, उसके कारण तथा क्रोध के कारण वह अपने विचार के प्रतिकूल बात की ओर ध्यान ही नहीं देती थी। चन्दनबाला का उत्तर सुनकर वह चन्दनबाला से कहने लगी—हा, पिता जैसे पुत्री के केश समेटता है उसी तरह पति ने भी तेरे केश समेटे हैं। बड़ी पुत्री बनी है। कुलटा को शर्म भी नहीं आती। दूसरे पुरुष से अपने केश सवरवाना, अनुचित सबध रखना, और ऊपर से कहना कि पिता के तरह समेटे थे, भले मेरी परीक्षा ले लो। अच्छा तू परीक्षा देती है तो मैं भी तेरी परीक्षा लेती हूँ देखती हूँ कि किस प्रकार परीक्षा देती है।

यह कह कर मूला लपक कर कैंची ले आई। हाथ में कैंची लिये मूला चन्दनबाला से कहने लगी कि—अच्छा बैठ। तेरे जिन केशों का मेरे पति का हाथ लगा है, तेरे जिन केशों ने मेरे पति को लुभाया है सबसे पहला मैं तब उन्हीं केशों को दण्ड दूंगी। तेरे सिर पर केश रहने नहीं दूंगी।

मूला की आज्ञा मानकर चन्दनबाला प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने बैठ गई। उसने मूला से कहा—माता आप जिस तरह भी चाहें मेरी परीक्षा ले सकती हैं। चन्दनबाला का कथन सुनकर मूला का विचार हुआ कि मैं अनुमान था कि केश काटने की बात सुनकर इसका दुःख होगा लेकिन तो बड़ी ढीठ है। इस तरह विचारती हुई वह चन्दनबाला के केशों को धीरे-धीरे काले केशों की कैंची से काटने लगी।

स्त्रियाँ को केश बहुत प्रिय हात है व केशों को धारण करने का कारण मानती हैं। जिसके केश जितने अधिक लम्बे सुन्दर और काले होते हैं उस स्त्री की उतनी ही सुन्दरता माना जाता है। 'कुन्तल' नाम भी है इसलिए जिसके अच्छे केश हात में हैं उसे 'कुन्तल' नाम भी कहा जाता है। स्त्रियाँ अपने केशों को बहुत प्रिय रखती हैं। यदि उनके केश सवारन के कार्य में किसी प्रकार की बाधा पड़े तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। व अपने केशों को धारण करने के लिए बहुत

से सन्धि करने के लिए जाते हुए कृष्ण से द्रोपदी ने दूसरी अनेक बातें कहते हुए यह भी कहा था कि—दुष्ट दुःशासन ने मेरे इन केशों का अपमान किया था इस बात को आप सन्धि करते समय भूल मत जाना। इस तरह स्त्रियों के लिए केशों का अपमान असह्य होता है, परन्तु चन्दनबाला अपने सुन्दर केशों के काटने के समय भी प्रसन्न रही। वह सोचती थी कि माता को इन केशों के काटने से प्रसन्नता है तो मैं दुःख क्यों करूँ? जिस बात से माता को प्रसन्नता हो उसी में मुझे भी प्रसन्नता माननी चाहिए। माता मुझ पर रुष्ट है फिर करुणालु है इसीसे केवल केश काट कर ही मेरी परीक्षा ले रही है अन्यथा ये दूसरी कठिन परीक्षा भी ले सकती थी।

मूला ने कैची से चन्दनबाला के सुन्दर केशों को काट डाला। केशों को काटकर वह चन्दनबाला के मुह की ओर देखती हुई कहने लगी कि ले, अब न तेरे मुह पर केश आवेंगे न मेरे पति सवारेगें। मूला ने चन्दनबाला की ओर इस अनुमान से देखा था कि केशों के काटने से इसे दुःख होगा और यह रो रही होगी लेकिन उसने केश काटने पर भी चन्दनबाला को प्रसन्न ही देखा, इसलिए उसे आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी। चन्दनबाला ने मूला की बात के उत्तर में यही कहा—माता आपकी मेरे पर बहुत कृपा है, इसलिए आपने केवल केश काटकर ही मेरी परीक्षा ली है और केश भी इस तरह काटे हैं कि मुझे जरा भी कष्ट नहीं होने दिया। केश काटने से न तो मुझे किसी प्रकार का कष्ट हुआ न मेरी कोई हानि हुई, फिर भी आपका सन्देह मिट गया, इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात और क्या होगी?

चन्दनबाला का यह कथन सुनकर मूला कहने लगी कि—वास्तव में केश काटने से तेरी क्या हानि हुई। केश तो फिर भी हो जायेंगे और तुझ जैसी कुलटा के सिर पर केश हो या न हो बराबर ही हैं। केश काटने से किसी भली स्त्री को दुःख हो सकता है तुझको दुःख द्यो होगा? लेकिन बाल काटने मात्र से ही मुझे सन्तोष न होगा। तू यह न समझ कि बाल काटने से मेरी परीक्षा हो गई। मैं तेरे हाथों में हथकड़ी और तेरे पावों में बेड़ी डालूंगी। उसके बाद और क्या करूंगी यह फिर बताऊंगी।

मूला की हथकड़ी—बेड़ी डालने की बात सुनकर भी चन्दनबाला नहीं घबराई। उसने कहा—माता आपको जिस तरह भी प्रसन्नता हो आप वैसा ही कीजिये। जिसमें आपको प्रसन्नता है उसी में मुझे भी प्रसन्नता है।

हा तुझे तो प्रसन्नता होगी ही। कहती हुई मूला जाकर, हथकड़ी बेड़ी डालने के लिए जजीर तथा ताले ले आई। उसने जजीर से चन्दनबाला

के दोनो हाथ और दोनो पाव बाधकर जजीर मे ताले लगा दिये। यह करके मूला बोली कि—अब तेरे शरीर पर ये कपडे किस काम के। यह कह कर मूला ने चन्दनबाला के शरीर से कपडे खींच लिये और उसको एक पुराने मेले कपडे की काछ लगा दी। चन्दनबाला उस समय भी प्रसन्न ही रही और सोचती रही कि माता की मुझ पर पूर्ण कृपा हे इसीसे इन्होने हाथ—पाव काटने के बदले उनमे हथकडी—बेडी ही डाली हे तथा बिलकुल नग्न न करके काछ लगा दी हे। हथकडी—बेडी डालकर और काछ लगाकर मूला ने सोचा कि अब इसको यहा बाहर रखना ठीक नही है। किवाड बन्द तो कब तक रखूंगी और खुला रहने पर आने—जाने वाले लोग इसको इस दशा मे देखकर मेरी निन्दा तथा इसकी सहायता करने लगेंगे। इसलिए इसको भोयरे (तलघर या भूमिगृह) मे डाल देना ठीक है। पुराने बडे मकानो मे प्राय भोयरे रहा ही करते थे। आज भी पुराने मकानो मे भोयरे देखने मे आते हे। धनावा सेठ के घर मे भी एक बडा भोयरा था। वह भोयरा बहुत दिनो से साफ नही हुआ था और भोयरो मे प्राय अधेरा तो रहा ही करता हे। मूला चन्दनबाला को घसीटती हुई उसी भोयरे के पास ले गई। फिर भोयरे का किवाड खोलकर उसने चन्दनबाला को भोयरे मे डाल दिया और फिर किवाड बन्द कर दिये।

चन्दनबाला को भोयरे मे डालकर मूला इस विचार से प्रसन्न हुई कि आज मैं मेरी सोत बनने, मेरा सुख—सुहाग छीनने और इस घर की मालकिन बनने की इच्छा रखने वाली को पूरी तरह दण्ड दे सकी हू। अब वह इसी भोयरे मे पडी—पडी मर जावेगी और इस प्रकार मेरा मांग साफ हो जावेगा। इस तरह के विचार से प्रसन्न होती हुई मूला को सहसा यह क्या आया कि मैंने इसको भोयरे मे तो डाल दिया हे लेकिन मर यहा आ जाय लोग जब इसके विषय मे यह पूछेंगे कि वह कहा हे? तब मे किस किम का क्या उत्तर दूंगी? और घर खुला रहने पर लोग आवग—जावग ही। दास—दासी को यहा से टालने के लिए मैं बाहर भज दिया हे। भो आग ही तथा जिन्हें इस घर से सहायता मिलती हे व लोग भो आग मे किस—किस से क्या—क्या कहूंगी? इसलिए यही अच्छा हे कि मैं न चले चल दू। न मैं यहा रहूंगी न घर खुला रहगा न कोई आगवा भवगा भी। इस ओर का कोई भय ही रहगा।

जो व्यक्ति पाप करता हे उसको भय भी रहता हे। मूला को भी भय हुआ। कोई मर इस कृत्य को जान ले। घर का द्वार बन्द करके आर द्वार पर लाल लताका के काशाम्बी मे ही रहत ये चली गई।

अभिग्रह

अमुक प्रकार से मुझे भोजन मिलेगा, अमुक चीज मेरे देखने में आवेगी अमुक चीज मुझे प्राप्त होगी, अमुक कार्य हो जावेगा अथवा अमुक के हाथ से मुझे भोजन मिलेगा तभी मैं भोजन लूंगा या ऐसा न हुआ तो इतने दिन तक अथवा कभी भी भोजन न करूंगा या अमुक काम न करूंगा आदि रीति से की गई गुप्त प्रतिज्ञा का नाम अभिग्रह है। जो प्रतिज्ञा गुप्त की जाती है अपने गुरु आदि मान्य पुरुषों या व्यक्ति विशेष के सिवा ओर किसी का जिस प्रतिज्ञा की खबर नहीं होने दी जाती, ओर जिस गुप्त प्रतिज्ञा के पूरी होने पर ही भोजन या ओर कोई कार्य किया जाता है पूरी न होने पर कुछ अवधि तक या सदा के लिए भोजन अथवा प्रतिज्ञा का आधार रखने वाला कार्य नहीं किया जाता उस प्रतिज्ञा का नाम अभिग्रह है। पहले के महात्मा लोग अनेक प्रकार के अभिग्रह किया करते थे ओर आज भी कई महात्मा अभिग्रह किया करते हैं। यह बात दूसरी है कि जमाने की खराबी से आजकल अनुचित दूसरे पर दबाव डालने वाली या प्रगट में की गई प्रतिज्ञा को भी अभिग्रह कहा जाता है लेकिन वास्तव में उसी प्रतिज्ञा को अभिग्रह कहा जा सकता है जो प्रगट न की जावे, जिससे किसी पर किसी तरह का दबाव न पड़े ओर न अनुचित भी हो।

जेन शास्त्रों में तो अभिग्रह के अनेक प्रमाण मिलते ही हैं, परन्तु बौद्ध साहित्य में भी अभिग्रह का किया जाना पाया जाता है। जैसे एक बौद्ध ग्रन्थ में बुद्ध के अभिग्रह की बात आई है। उसमें कहा गया है कि बुद्ध को आत्मज्ञान हुआ बुद्ध ने आत्मज्ञान होने की बात अपने शिष्य अनाथपिण्ड से प्रकट की। अनाथपिण्ड ने बुद्ध से प्रार्थना की कि आपको जो आत्मज्ञान हुआ है वह आप ससार के लोगों को सुनाइये तो ससार का बहुत कल्याण हो। बुद्ध ने उत्तर दिया कि यह तो ठीक है लेकिन ससार के लोग इस ज्ञान के

पात्र हैं या नहीं, इस बात को जाने बिना मे यह उच्च ज्ञान किसी का नहीं सुना सकता। ससार के लोग इस ज्ञान को सुनने के अधिकारी तभी माने जा सकते हैं जब उनमें त्याग की भावना विद्यमान हो और इसकी परीक्षा के लिए कोई अपना सर्वस्व दान कर सके। यदि एक भी व्यक्ति सर्वस्व दान देने वाला निकल आया तब तो यह समझ लूंगा कि ससार में त्याग भी है और दान देने की भावना भी है। अतः उस दशा में मैं प्राप्त अध्यात्म ज्ञान ससार के लोगों को अवश्य सुनाऊंगा अन्यथा यह ज्ञान स्वयं में ही रहने देकर मर जाना तो अच्छा है लेकिन अपात्र ससार को सुनाना अच्छा नहीं है।

बुद्ध का कथन सुनकर अनाथपिण्ड ने उत्तर दिया कि भगवन ससार में सर्वस्व दान देने वाले लोगों की क्या कमी हो सकती है? आपके लिए अपना सर्वस्व दान देने वाले लोग बहुत निकलेगे। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अभी जाकर सर्वस्व दान ले आऊँ। बुद्ध ने कहा कि तू तो अनेक की बात कहता है, परन्तु यदि एक भी व्यक्ति ऐसा निकल आवे तो काम हो जाये। तू इस विषय में प्रयत्न करना चाहता है तो कर लेकिन मे सर्वस्व दान क्या चाहता हूँ, यह बात किसी पर प्रगट मत होना देना।

अनाथपिण्ड पात्र लेकर कोशाम्बी में आया। सूर्यादय होने का समय था। नगर के कुछ लोग विस्तर पर ही पड़े हुए थे कुछ लोग उठ रहे थे और कुछ लोग उठ चुके थे। उसी समय अनाथपिण्ड ने आवाज लगाई कि कुछ सर्वस्व दान चाहते हैं, अतः यदि कोई सर्वस्व दान देने वाला दाता हो तो वह मुझे दे। अनाथपिण्ड इसी प्रकार आवाज लगाता हुआ वकता जाता था। लोगों ने अनाथपिण्ड की आवाज सुनी। उस समय बुद्ध बहुत प्रसिद्ध थे उस कारण कोशाम्बी के लोग अनाथपिण्ड का भी जानते थे। अनाथपिण्ड की आवाज सुनकर लोग कहने लग कि अनाथपिण्ड आज सत्वर ही सर्वस्व दान लेने के लिए आया है अतः इसका खाती न जान देना चाहिये। इस प्रकार विचार कर अनेक स्त्री पुरुष वस्त्र आभूषण स्तन आदि फिर लोकांग में अनाथपिण्ड के पात्र में डालने लग लेकिन अनाथपिण्ड जिन चीजों को अपना वस्तु को अपने पात्र में नहीं रहने देता था। पात्र को गोवा में डाला था। सब चीज नीचे गिर जाती थी। अनाथपिण्ड कहता था कि मैं दान नहीं चाहता हूँ, ऐसा दान नहीं चाहता। पात्र में डाली चीजें नीचे गिरा देता था इसलिए सब लोग अपना-अपना वस्तु पात्र में डालकर अपने घर लौट जाते थे।

अनाथपिण्ड सारी कोशाम्बी में दान देने के लिए निकल पड़ा। दान देने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई। अनाथपिण्ड ने दान देने के लिए निकल पड़ा। दान देने के लिए निकल पड़ा। दान देने के लिए निकल पड़ा।

अनाथपिण्ड ने सोचा कि अब तो जगल आ गया है। जब नगर में ही कोई सर्वस्व दान देने वाला नहीं मिला, तब जगल में कौन मिल सकता है? लेकिन 'बहुरत्नावसुन्धरा' पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं। कौन रत्न कहा है, इसका कुछ ठिकाना नहीं है। इसलिए सर्वस्व दान पाने की इच्छा से जगल में जाना भी कुछ अनुचित नहीं है। इस प्रकार विचार कर वह, जगल में भी यही आवाज लगाता हुआ चला कि बुद्ध सर्वस्व दान चाहते हैं कोई दाता सर्वस्व दान देने वाला हो तो मुझे दे।

जगल में एक स्त्री ने अनाथपिण्ड की यह आवाज सुनी। उस स्त्री को महागरीबिनी कहा जाना ही ठीक हो सकता है। उसके न तो घर बार था, न उसके पास वस्त्र पात्र ही थे। उसके शरीर पर एक फटा पुराना वस्त्र था जो लज्जा की रक्षा के लिए पहने हुई थी। वह एक वस्त्र ही उसका सर्वस्व था। उसके पास उस वस्त्र के सिवा और कुछ था ही नहीं।

अनाथपिण्ड की आवाज सुनकर उस स्त्री ने सोचा कि बुद्ध सर्वस्व दान चाहते हैं और मेरा सर्वस्व यही एक वस्त्र है। अपने इस वस्त्र को दान करने का दूसरा सुयोग कब मिल सकता है। इस मेरे सर्वस्व का दान लेने वाला बुद्ध जेसा सुपात्र फिर कब मिलेगा? मुझे इस स्वर्ण-सुयोग का लाभ अवश्य लेना चाहिए। इस प्रकार विचार कर उस स्त्री ने अनाथपिण्ड को सम्बोधन करके कहा कि—ओ भिक्षु, आओ, मैं तुम्हें सर्वस्व दान देती हूँ। यह कहकर वह स्त्री जिस मार्ग से अनाथपिण्ड आ रहा था उसी मार्ग पर स्थित एक पुराने वृक्ष के खोखले में उतर गई और उसने अपना वह एक मात्र वस्त्र निकालकर हाथ में ले अनाथपिण्ड से कहा—भिक्षु यह सर्वस्व दान लो और ले जाकर अपने गुरु बुद्ध को दो उनकी इच्छा पूरी करो।

अनाथपिण्ड ने उस स्त्री का दिया हुआ वह वस्त्र हर्ष पूर्वक अपने पात्र में ले लिया और गदगद होकर उस स्त्री को कहने लगा—माता, आपकी तरह सर्वस्व दान देने वाला, ससार में कौन होगा? आपके पास यही एक वस्त्र था। आप इसी वस्त्र से लज्जा की रक्षा करती थीं, लेकिन लज्जा की रक्षा के लिए आपने अपने शरीर को वृक्ष के खोखले में छिपाकर अपना यह एक मात्र वस्त्र भी दे दिया। अब आपके पास कुछ भी नहीं रहा। यही आपका सर्वस्व था और इस सर्वस्व को भी आपने दान में दे दिया। आपकी तरह का उदार दानी दूसरा कौन होगा? मुझे बहुमूल्य रत्न वस्त्र और आभूषण आदि देने वाले और लोग भी मिले थे लेकिन वह आपके इस सर्वस्व दान के समान

न थे। वे लोग थोड़ा देकर अपने लिए बहुत रख रहे थे सर्वस्व दान नहीं देते थे। परन्तु आपने तो सर्वस्व दान दिया है, इसलिए आपको धन्य है।

उस सर्वस्व दान देने वाली स्त्री की इस प्रकार प्रशंसा करके उसका गुणगान करता हुआ अनाथपिण्ड बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को यह वस्त्र देकर कहा—भगवान् यह सर्वस्व दान लीजिये। यह कहकर उसने कोशाम्बी में सर्वस्वदान न मिलने किन्तु जंगल में मिलने आदि का आद्योपान्त वृत्तान्त कहा। बुद्ध उस वस्त्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वह वस्त्र मस्तक पर चढाकर कहा कि—मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई इसलिए अब मैं लोगों को अवश्य ही वह ज्ञान सुनाऊंगा, जो मुझे प्राप्त हुआ है।

बुद्ध को, सर्वस्वदान तो सरलता से ही प्राप्त हो गया था। उसकी खोज, अधिक समय तक नहीं करनी पड़ी थी। इसके सिवा बुद्ध के इस अभिग्रह के साथ तो ज्ञान सुनाने न सुनाने की ही बात थी जीवन—मरण का प्रश्न न था। यदि सर्वस्व दान न मिलता बुद्ध ससार के लोगों को वह ज्ञान न सुनाते, जो उन्हें प्राप्त हुआ था, लेकिन इस अभिग्रह के पूरा न होने पर उनके प्राण नहीं जा सकते थे। इसलिए बुद्ध का अभिग्रह कठिन था यह नहीं कहा जा सकता। परन्तु भगवान् महावीर ने महा कठिन अभिग्रह किया था। भगवान् महावीर ने जो अभिग्रह किया था उसके साथ प्राण रहने या न रहना का संबंध था। बुद्ध का अभिग्रह एक ही दिन में पूरा हो गया था तथा उसकी पूर्ति के लिए उनके शिष्य अनाथपिण्ड ने भ्रमण किया था ताकि भगवान् महावीर का अभिग्रह 5 मास 25 दिन में पूरा हुआ था तथा उसकी पूर्ति के लिए भगवान् ने स्वयं ही भ्रमण किया था। उस समय उनके कोई शिष्य नहीं था। यदि कुछ दिन भगवान् का अभिग्रह और पूरा न होता तो उनका शरीर रहना कठिन था। इसलिए भगवान् महावीर का अभिग्रह महान कठिन था।

भगवान् महावीर का समय लेकर तप करते हुए 11 वर्ष भित्त चुक गया। बारहवें वर्ष में भगवान् ने रात के समय ध्यान में यह निवार किया कि मैं ससार के जिन जीवों का कल्याण करना चाहता हूँ उनमें स्त्रियाँ भी हैं और पुरुष भी हैं। यह ससार न तो केवल स्त्रियाँ से ही है और न केवल पुरुषों से ही। दोनों ही इसकी स्थिति हैं तथा दोनों ही ससार के उत्थान हैं। अकला पुरुष न तो इस ससार को गिरा दे सकता है।

यह बात की कल्पना है जो तब तक नहीं की गई थी।

9६८ श्री ग्याङ्कर चिन्मयनी

सकता है। ससार के प्रत्येक कार्य में, दोनों की शक्ति की आवश्यकता है। प्रत्येक कार्य में समवाय सयोगो की आवश्यकता है। उपादान और निमित्त कार्य के सम्पादन में दोनों की समान रूप से अपेक्षा होती है। मेरे तीर्थ में श्रमण, श्रमणी—श्रावक और श्राविकाएँ होगी। श्रमण सघ तो मेरे साथ रह सकेगा परन्तु श्रमणी सघ के लिये किसी ऐसी नायिका की आवश्यकता होगी जो सर्वथा उसके योग्य हो।

ऐसी सहायिका प्राप्त करने के लिए, भगवान् ने ऐसा कठिन अभिग्रह स्वीकार किया ही क्यों कि जो ससार में रहते हुए धैर्यपूर्वक ऐसे कष्ट की परम्परा को सहन कर लेती हो वही श्रमणीसघ की नायिका बनने के लिये पर्याप्त हो सकती है।

यहां यह प्रश्न होता है कि चार तीर्थ तो सभी तीर्थकर भगवान् के शासन में होते हैं, तब अन्य तीर्थकरों ने तो ऐसा विचार नहीं किया और भगवान् महावीर ने ही सहायिका प्राप्ति के लिए ऐसा विचार क्यों किया होगा? इसका समाधान यह है कि भगवान् अरिष्टनेमि को भी विवाह तो नहीं करना था फिर बारात आदि सजावट कर के महाराज उग्रसेन के द्वार तक क्यों पधारे? वे भी राजीमती को जागृत करने को पधारे थे। बिना निमित्त के कोई कार्य नहीं बनता। भगवान् का पधार कर वापिस लौटना ही राजीमती के बोध का कारण बना और वह श्रमणीसघ की नायिका बनी।

इस प्रकार विचार कर भगवान् ने निश्चय किया कि (1) जो राज कन्या हो, (2) अविवाहिता हो (3) सदाचारिणी हो (4) किसी प्रकार का अपराध न करने पर भी जिसके पाव में बेडिया तथा हाथ में हथकडिया पड़ी हो (5) सिर मुड़ा हुआ हो, (6) शरीर पर केवल एक काष्ठ लगी हो, (7) तैला किये दुई हो, (8) पारणे के लिए रखे हुए उर्द के बाकुलो को सूप में लिये हो, (9) न घर में हो न घर से बाहर हो, किन्तु एक पाव देहली के बाहर तथा दूसरा पाव देहली के भीतर रखकर (10) दान देने की भावना से दृष्टि फैला कर (11) अतिथि की प्रतीक्षा कर रही हो, (12) प्रसन्न मुख हो, और आखों में आसू भी हो (13) ऐसी कन्या के हाथ से दोपहर के पश्चात् अन्न मिले तब भोजन करूंगा। अन्यथा आजीवन भोजन ग्रहण न करूंगा। चाहे यह शरीर नष्ट क्यों न हो जाए?

भगवान् ने इस प्रकार के अभिग्रह का सकल्प किया। उन्होंने सोचा था कि इस तरह की कन्या के हाथ से प्राप्त अन्न ससार का उद्धार करने के लिए मेरी शक्ति को पूर्ण बना सकता है। उस दशा में मैं ससार का

दान

स्वयं के पास किसी वस्तु का बाहुल्य होने पर उस वस्तु में से किसी को कुछ दे देना उसमें से थोड़ीसी वस्तु दान कर देना कोई विशेषता की बात नहीं है। जैसे किसी करोड़पति ने यदि किसी को हजार—दो हजार रुपये दे दिये तो इसमें क्या विशेषता हुई? इतना देने के पश्चात् भी उसके पास जो शेष रहा है वह उसकी आवश्यकता से बहुत ज्यादा है। हा उस कृपण की अपेक्षा जो पास में बहुत ज्यादा होते हुए, थोड़ा भी नहीं देता व उसकी अपेक्षा बहुत में से स्वल्प देने वाला व्यक्ति अवश्य प्रशंसनीय माना जायेगा, अवश्य उदार कहलायेगा लेकिन सैद्धांतिक रूप से देखा जावे तो इस उदारता के लिए उसे न तो किसी प्रकार का कष्ट ही उठाना पड़ा है न स्वयं की कोई आवश्यकता ही कम करनी पड़ी है। इसलिए ऐसा दान विशेष प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। प्रशंसा के योग्य तो वही दान है जिसके पीछे कुछ कष्ट सहन करना पड़े और जिसके लिए अपनी किसी आवश्यकता को रोकना या कम करना पड़े। स्वयं के पास पहले ही थोड़ी चीज है इतनी है, कि जिससे स्वयं की आवश्यकता भी सरलता से पूरी नहीं हो सकती और उस चीज में से कमी हो जाने पर स्वयं को कष्ट उठाना पड़ेगा इस तरह की स्थिति में भी जो दान दिया जाता है वही दान अधिक प्रशंसनीय है। कई लोग कहा करते हैं कि हमारे पास ज्यादा है ही नहीं ऐसी दशा में हम किसी को दे, तो कैसे? इसी प्रकार कष्ट के समय दान देना भूल जाते हैं दान देने की ओर ध्यान ही नहीं जाता। समझा जाता है कि जो सुखी है जिसके पास अधिक है वही दान देने का अधिकारी है। हम दुखी हैं अथवा हमारे पास कम है इसलिए हम दान देने के अधिकारी नहीं हैं। लेकिन वास्तव में यह धारणा भाग्यपूर्ण है। प्रशंसनीय दान तो वही है जो कष्ट के समय और थोड़ा होने पर भी दिया जावे। शास्त्र में भी कहा है—

दाण दइदाणि

अर्थात्—दरिद्रता में दिया गया दान ही विशेष महत्व रखता है। ईसाई मजहब की पुस्तको में भी ऐसी एक कथा आई है जिसमें गरीबी में दिये गये दान की प्रशंसा की गई है। उसमें कहा गया है कि एक बार कहीं दुष्काल पड़ा था। वहाँ के दुष्काल—पीड़ितों की सहायता के लिए चन्दा होने लगा। ईसा चन्दा करने वालों का नेता था। ईसा के नेतृत्व में चन्दा हो रहा था इसलिए चन्दे में बड़ी-बड़ी रकमें आने लगी। धनवानों ने बहुतसा रुपया दिया। उस समय वहाँ पर एक बुढ़िया आई। उस बुढ़िया ने दुष्काल—पीड़ित सहायक—फण्ड में जमा कराने के लिए ईसा को एक पेसा दिया। बुढ़िया का दिया हुआ एक पेसा, बड़े प्रेम से लेकर ईसा वहाँ उपस्थित सब लोगों को सम्बोधन करके कहने लगा कि—ऐ लखपति, करोड़पति लोगो! तुमने चन्दे में हजारों—लाखों रुपया दिया है लेकिन तुम्हारे दिये हुए हजारों—लाखों रुपये इस बुढ़िया के दिये हुए एक पेसे की समता नहीं कर सकते। तुमने हजारों—लाखों रुपया दिया, परन्तु थोड़ा देकर अपने पास, आवश्यकता से बहुत अधिक बाकी रख लिया है। किन्तु यह बुढ़िया केवल तीन ही पेस राज कमाती है, और तीन ही पेसे रोज का इसका खर्चा है। तीन पेसे में से यदि कभी कमी हो जाती है तो जितनी कमी होती है इसका उतनी भूखी रहना होता है। ऐसा हाते हुए भी इसने अपने तीन पेसा में से एक पेसा दे दिया है। इस एक पेसे की कमी के कारण इसे भूखी रहना होगा। तुमने हजारों—लाखों रुपये दिये फिर भी तुम्हें कोई कष्ट न उठाना होगा परन्तु इसने यह एक पेसा भूखा रहकर दिया है इसलिए सच्चा दान तो इसी का है।

मतलब यह कि गरीबी और कष्ट के समय अपनी आवश्यकता में से दिये गये दान का विशेष महत्व है। सगम पारो ने जपान जाते में अपनी खीर नहीं खाई थी। फिर भी मुनि के आन पर उसने अपने खीर को जपान की जाने वाली खीर दान कर दी। उस खीर के दान के प्रत्यक्ष फल में शांतिभद्र के भव में विपुल सम्पत्ति प्राप्त हुई। खीर का दान नहीं करने वालों को न दिया होगा। न गालूम कितने धनिका के घरों में खीर का दान होता जाता रहा होगा फिर भी धनिका का खीर दान करने में तैयार नहीं होता। मिली थी जसी शांतिभद्र का भित्ति था ईसाई धर्म के अनुसार उस गरीबी के समय खीर का दान दिया था जो कि ईसाई धर्म के अनुसार भी नहीं थी। इसलिए गरीबी के समय दान करने का यह एक अच्छा उदाहरण है। भावना रखने का यह एक अच्छा उदाहरण है।

वाली की खोज में ही भ्रमण कर रहे थे। वे जिस तरह से कष्ट में पड़ी हुई से दान चाहते हैं, साधारणतया वैसे कष्ट के समय, दान की बात का याद रहना भी कठिन है। एक राजकुमारी को अविवाहित अवस्था में इस प्रकार कष्ट सहने की क्या आवश्यकता हो सकती थी? विवाहित स्त्रियो ने तो कष्ट उठाये भी हैं परन्तु राजकन्या सुन्दरी, सुकुमारी और अविवाहित होती हुई भी कष्ट क्यों उठावे? वह तो किसी राजा या राजकुमार को अपना पति बनाकर कष्ट मुक्त हो सकती थी। कष्ट भी किसी अपराध से नहीं किन्तु निष्कारण हो और कष्ट भी कैसा? हाथों में हथकड़ी तथा पेटों में हथकड़ी पड़ी हो, सिर मुड़ा हुआ हो, और शरीर पर केवल एक काष्ठ के सिवा दूसरा कोई वस्त्र न हो। इतना ही नहीं किन्तु जिसे तीन दिन से कुछ खाने-पीने को न मिला हो, जो तीन दिन से बिल्कुल ही भूखी हो और चौथे दिन केवल उर्द के सूखे बाकले खाने को मिले हो, वे भी दूसरे पात्र में नहीं, निकृष्ट माने जाने वाले सूप में। इस तरह कष्ट में पड़ी हुई होने पर भी, जो दान देने की भावना से अतिथि की प्रतिक्षा कर रही हो और उस कष्ट की दशा में भी जो दान दे उसी के हाथ का अन्न लेने की भगवान की प्रतिज्ञा थी। भगवान ने ऐसी कठिन प्रतिज्ञा क्यों की, इस विषय में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर भी विचारने से यही अनुमान होता है कि भगवान ऐसे अन्न में महान् शक्ति समझते थे। क्योंकि एक तो वह अन्न सदाचार-परायण कन्या के हाथ का होगा दूसरा कष्टप्रद अवस्था में दिया हुआ होगा।

चन्दनबाला को भोयरे में डालकर मूला घर में ताला लगा कर अपने पीहर में जा बेठी। सारे घर में कोई भी नहीं रहा। केवल चन्दनबाला ही रही जो भोयरे में बन्द थी। किसी दूसरे मनुष्य और विशेषतः स्वभाव से ही डरपोक तथा दुर्बल हृदय मानी जाने वाली कन्या के लिए वह समय कैसे सकट का था। अन्धकारपूर्ण सुनसान और जिसमें बहुत दिनों से झाड़ू तक नहीं निकला था उस भोयरे में किसी स्त्री का तो कहना ही क्या पुरुष भी भय का मारा मर सकता था। लेकिन चन्दनबाला उसमें हथकड़ी-बेड़ी से जकड़ी हुई पड़ी थी। फिर भी उसके हृदय में न तो दुःख था न भय। वह उस दशा में भी प्रसन्न थी। और सोचती थी कि माता की बड़ी कृपा है, इसी से उन्होंने मुझे ईश्वर-भजन के लिए ऐसा सुयोग दिया है। मुझसे पिताजी विश्राम लेने और ईश्वर-भजन के लिए कहा ही करते थे लेकिन इसके लिए इस प्रकार अवकाश कभी नहीं मिला था। आज माता ने अनायास ही मुझे विश्राम और ईश्वर-भजन के लिए अवकाश दिया है तथा स्थान भी ऐसा दिया है कि जहाँ

भी ताला देखकर वापस चले जाते हैं लेकिन हम यह नहीं जानते कि ताला क्यों लगा है? और सेठानीजी कहा गई है? सेठ ने फिर प्रश्न किया कि वह तो कही अपने पिता के यहा गई होगी लेकिन पुत्री चन्दन कहा गई होगी? सेठ के इस प्रश्न के उत्तर में पड़ोसियों ने कहा कि—हमने तीन दिन से उसे भी नहीं देखा।

सेठ अपने पड़ोसियों से इस तरह बातें कर रहा था, इतने ही में वहा सेठ के घर का एक नौकर आ गया। सेठ ने उससे घर में ताला लगने का कारण पूछा। उसने उत्तर दिया कि मुझे अधिक तो कुछ मालूम नहीं है लेकिन आपके जाने के बाद सेठानी ने हम सबको इधर—उधर भेज दिया था, घर में केवल सेठानी और चन्दनवाला ये दो ही रह गई थी। हम सबके जाने के बाद क्या हुआ और वे दोनों कहा गईं, यह पता नहीं है। फिर तो द्वार पर ताला ही लगा दिखाई दिया।

यह वृत्तांत सुनकर सेठ को चन्दनवाला के जीवन की ओर से सन्देह हुआ। वह भूला का स्वभाव और चन्दनवाला से उसका वेमनस्य जानता था। इसलिए वह सोचने लगा कि चन्दना अवश्य ही सकट में पड़ गई है। सेठ ने उसी नौकर को अपनी ससुराल में सेठानी का पता लगाने और यदि वह वहा हो तो उसे बुलाकर लाने अथवा उसके पास से घर में लगे हुए ताले की चाबी लाने के लिए भेजा। नौकर सेठ के ससुराल गया। सेठानी को वहा देखकर उसने उससे कहा कि सेठ आये हैं इसलिए या तो आप चलिये अथवा घर में लगे हुए ताले की चाबी दीजिये। सेठ का आना सुनकर सेठानी को कुछ धसका तो हुआ परन्तु इस विचार से उसे साहस रहा कि वह दुष्टा, भोयरे में तीन दिन से भूखी—प्यासी पड़ी है, इसलिए अवश्य ही मर गई होगी और कदाचित न भी मरी होगी तब भी सेठ को उसका पता नहीं लग सकता। अभी एक दो रोज तो मैं घर पर जाऊंगी ही नहीं फिर जब जाऊंगी तब सेठ उसके विषय में पूछेंगे तब कह दूंगी कि वह तो किसी अज्ञात पुरुष के साथ निकल गई और घर में से अमुक—अमुक माल भी ले गई। इस तरह उसी पर अपराध रख दूंगी।

सेठानी ने उस नौकर को घर के ताले की चाबी दे दी। नौकर ने चाबी लाकर सेठ को दे दी। सेठ घर का ताला खोलकर भीतर गया, लेकिन उसे घर में चन्दनवाला न दीख पड़ी। चन्दनवाला को न देखकर सेठ जोर—जोर से उसका नाम लेकर उसे पुकारने लगा। भोयरे के किवाड़ों की सधी में होकर सेठ का यह शब्द चन्दन के कानों में पड़ा। अपना नाम सुनकर

और सेठ का शब्द पहचानकर चन्दनबाला सोचने लगी कि पिताजी मुझे पुकार रहे हैं। उनका करुणापूर्वक शब्द बता रहा है कि वे मेरे लिए कष्ट पा रहे हैं। इस प्रकार सोचती हुई उसने वहाँ से उत्तर दिया—पिताजी आप दुःख मत करिये मैं यहाँ आनन्द में हूँ। चन्दनबाला का अस्पष्ट उत्तर सेठ ने सुना। वह शब्द के सहारे भोयरे की ओर चला। सेठ चन्दन को पुकारता जाता था और चन्दनबाला उसे उत्तर देती जाती थी, इस कारण सेठ जैसे-जैसे भायरे के समीप होता जाता था चन्दनबाला के शब्द की अस्पष्टता भी कम होती जाती थी। भोयरे के द्वार के समीप पहुँचने पर सेठ को विश्वास हो गया कि चन्दन इसी में है। उस दुष्ट ने चन्दन को इस भोयरे में डाल रखा है।

सेठ ने भोयरे के किवाड़ खोलकर चन्दनबाला को आपाज दी। इसबार उसे चन्दनबाला का उत्तर स्पष्ट सुनाई पड़ा। सेठ उस अधरे भायरे में उतरा। वह धीरे-धीरे टटोलता हुआ चन्दनबाला के पास पहुँच गया। पास पहुँचने पर उसे मालूम हुआ कि चन्दनबाला के हाथ-पाव जजीर की हथकड़ी-बेड़ी से जकड़े हुए हैं। चन्दनबाला को इस दशा में फँसी जाना और सेठ को बहुत दुःख हुआ। उसने साहस करके चन्दनबाला को उठाया और जैसे-तैसे भोयरे से बाहर लाया। बाहर लाकर उसने जैसे ही चन्दनबाला को मुडित मस्तक उसके शरीर पर लगी हुई काँच और हाथ-पाव में पड़ी हुई हथकड़ी-बेड़ी का देखा वैसे ही उसका साहस छूट गया। वह ज़ोर ज़ोर से रो पड़ा और कहने लगा कि हाय उस दुष्ट ने तुझ सती की पुरी दुःखा का। अपनी ओर से तो उसने तरे का मार डालना तरी धात करने में किमी फका की कमी नहीं की थी। अपनी समझ से उसने तुझ को मार तो जता था कि तो मेरा भाग्य अच्छा था इससे मैं तुझका जीवित देख सका।

इस तरह कह-कहकर सेठ विताप करने लगा। चन्दनबाला ने उसे समझाना आर धैर्य दान लगी। परन्तु उस समय उसको मालूम ही नहीं था कि रुपी गर्म तब पर पड़ी हुई जल की बून्द के तलान व्यथित हो रही थी। दर्द किसी तरह कम न होता था। चन्दनबाला ने भी भीके रतन को रुदन बन्द करना कठिन है। इस समय सेठ की लालसा का फल इनका दुःख-प्रवाह रुक सकता है। सेठ ने कहा—पिताजी आप तो रात में पड़ा है और मुझे तो दिन भर तक दिन आप गय थे मैं उता दिन तक मैं ही रहूँगा। मुझ कुछ खान का दीजिये मैं तुझे मरने से बचाऊँगा। समय गन यह प्रणिश को है कि मैं तुझे बचाऊँगा।

आपके हाथ में आवेगी मैं वही चीज पारणा करने के लिए लूगी, दूसरी नई तैयार की हुई या लाई हुई चीज न लूगी।

चन्दनबाला का कथन सुनकर सेठ यह विचार कर रोना भूल गया कि यह सती आज तीन दिन से भूखी है। वह उठकर रसोई गृह में से कोई खाद्य सामग्री लाने के लिए गया, लेकिन उसने देखा कि रसोई घर पर भी सेठानी का ताला पड़ा हुआ है। वह विवश होकर इधर-उधर देखने लगा। उस समय वहा पर उसे दूसरी ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दी, जिससे पारणा किया जा सके, केवल एक पात्र में सूखे हुए उर्द के बाकुले दिखाई दिये जो तीन-चार दिन पहले सेठ के घोड़े के लिए उबाले गये थे और पात्र में बचे रह गये थे। सेठ ने सोचा कि प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मुह में डालकर पारणा करने के काम तो ये बाकुले आ सकते हैं लेकिन इन्हें रखू किस पात्र में? इस प्रकार सोचता हुआ वह इधर-उधर कोई पात्र देखने लगा। सेठानी की कृपा से कोई पात्र भी नहीं था, केवल एक सूप टका हुआ था। सेठ उस सूप में ही उर्द के कुछ बाकुले रखकर चन्दनबाला के पास ले आया। उसने चन्दनबाला से कहा—पुत्री खाने योग्य कोई चीज बाहर नहीं है, केवल ये उर्द के बाकुले मिले हैं जिन्हें मैं तेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए ले आया हूँ। तू तीन दिन की भूखी है। ये उर्द के बाकुले खावेगी तो हानि करेगे। इसलिए तुम एक दाना मुह में डालकर, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लो। मैं अभी लुहार को बुलाकर लाता हूँ जो तुम्हारी हथकड़ी-बेड़ी भी काटेगा और रसोई घर आदि के ताले भी तोड़ेगा। रसोई घर के खुलते ही मैं तुम्हारे योग्य भोजन बनाऊंगा। वह भोजन करके तुम अपनी क्षुधा मिटाना।

चन्दनबाला ने प्रसन्नता पूर्वक सेठ के हाथ से वह सूप ले लिया, जिसमें सूखे हुए उर्द के बाकुले रखे थे। वह यह विचार कर प्रसन्न थी कि मुझे तीन दिन के उपवास के पश्चात् पारणा करने के लिए वह अन्न मिला है जो सब प्रकार के अन्नो से श्रेष्ठ माना जाता है। और मिला भी है सूप पात्र में। इस वेश में मिला हुआ यह अन्न क्या शक्ति देगा यह नहीं कहा जा सकता। यद्यपि मैंने आज तीन दिन से कुछ खाया-पीया नहीं है और मुझे क्षुधा बहुत सता रही है फिर भी क्या मैं क्षुधा से विकल होकर अतिथि को कुछ दिये बिना ही खा लूगी। क्या मैं भूख के दुःख से घबरा कर, ऐसा पाप कर डालूगी? आज तक तो कभी भी मैंने अतिथि को दिये बिना भोजन नहीं किया और आज तीन दिन के अनायास तप के पारणे के समय इस पुण्य व्रत को भूल जाऊंगी। कष्ट के कारण धर्म से विमुख हो जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो

चाहे भूख से प्राण भी निकल जाव तब भी मे अतिथि को दान दिये बिना कदापि पारणा नही कर सकती।

इस प्रकार विचारकर हाथ मे उर्द के बाकुलो का सूप लिये हुए चन्दनवाला धीरे-धीरे सरकती हुई द्वार पर आई। वह चोखट पर ठेठ गई। उसका एक पाव तो चोखट के बाहर था और दूसरा पाव चोखट के भीतर था। उसके हाथ मे वह सूप था जिसमे तीन दिन पहल के उबले हुए उर्द के बाकुले थे। इस तरह बेठी हुई चन्दनवाला चारा और दृष्टि फेलाकर किसी अतिथि को देख रही थी तथा सोच रही थी कि कोई अतिथि जावे और न उसको दान दू।

जिस समय चन्दनवाला दान देने की भावना से अतिथि की प्रतीक्षा कर रही थी उसी समय भगवान महावीर अभिग्रह के अनुसार अन्न को गवेषणा मे उस ओर आ निकले। चन्दनवाला ने भगवान को देखा और भगवान ने चन्दनवाला को देखा। भगवान को देखकर चन्दनवाला को अत्यन्त दुःख हुआ। हर्ष के मार उसे रोमाव हो आया। वह अपने मन मे कहने लगी कि मर सद्भाग्य हे जा तीन दिन के तप के पारणे के समय भगवान महावीर का दान देने का सुअवसर प्राप्त होगा। भगवान महावीर को चन्दनवाला पहचानती थी। ये चन्दनवाला के नाना राजा बड़ा की वहन महारानी गिरता के पुत्री। भगवान महावीर भी चन्दनवाला को जानते थे। चन्दनवाला को देखकर भगवान ने विचार किया कि मर अभिग्रह की सब बात तो मरार है जोक एक बात की कमी है। इसकी आखा मे आसू नहीं है। जब तक आसू मे आसू भी न हा तब तक मर अभिग्रह पूर्ण नहीं हो सकगा और जीमवह को भी बात पूरी हुए बिना मे दान नहीं हो सकता।

अभिग्रह की वाता मे अपूर्णता देखकर भगवान महावीर पीछे लौट लाट चले। भगवान का लाटट देखकर चन्दनवाला को बहुत दुःख हुआ। अपने मन मे कहने लगी कि हाथ मे केसा दुर्भाग्य है। मे भगवान को दान पधार फिर भी मर सद्भाग्य न कर जाट जा रहा है। भगवान भी मुझ छान दग।

सातारिक लागी की दृष्टि से भगवान को दान देने की बात थी फिर भी वह उस कष्ट नानकर दुःख में पड़े। भगवान भी बात से एता दुःख नहीं हुआ। भगवान ने दान न द पान के कारण दुःख नहीं किया। यहा तक कि अपनी दान न द पान के कारण दुःख नहीं किया।

मे आसू नहीं आये, लेकिन भगवान महावीर सामने आकर भी लोट गये, इस दुःख के कारण उसकी आखों से आसू बह चले। वह अपने दुर्भाग्य तथा दुष्कर्म को बार-बार धिक्कारती थी और भगवान को दान देने का सुयोग न मिलने के कारण आखों से आसू बहा रही थी।

भगवान महावीर कुछ दूर जाकर फिर चन्दनबाला की ओर लोट पड़े। उन्होंने सोचा कि अभिग्रह की बातों में से केवल एक ही बात की कमी थी। अभिग्रह की ओर सभी बातें तो मिलती थीं केवल आखों से आसू ही नहीं थे। शायद हे कि मेरे लोट जाने से यह कमी भी पूरी हो गई हो, इस तरह विचारकर भगवान फिर चन्दनबाला के सामने आये। इस बार उन्होंने देखा कि अभिग्रह पूर्ण होने के लिए जिन बातों का होना आवश्यक है, वे सभी बातें मौजूद हैं। भगवान को पुनः अपने सामने देखकर चन्दनबाला को भी अपार आनन्द हुआ। आखों में से आसू तो निकल ही रहे थे, साथ में हर्ष का मिश्रण और हो गया तथा इस प्रकार भगवान के अभिग्रह की सभी बातें मिल गईं। अभिग्रह की सभी बातें मौजूद देखकर, भगवान ने भिक्षा के लिए चन्दनबाला के आगे हाथ फेला दिये। अपने भगवान को याचक रूप में हाथ फेलाये देखकर चन्दनबाला को वर्णनातीत हर्ष हुआ। उसी हर्षवेश में उसने भगवान के कर-पात्र में उर्द के बाकुलो की भिक्षा दी। चन्दनबाला के दिये हुए उर्द के बाकुले जैसे ही भगवान के हाथ में पड़े वैसे ही आकाश में देवगण दुदुभी बजाने और चन्दनबाला का जय-जयकार करने लगे। वे कहने लगे—धन्य है धारिणी और दधिवाहन की पुत्री चन्दनबाला को जिसने भगवान महावीर को दान देकर ससार के भव्य जीवों का उद्धार करने वाले महापुरुष के प्राणों की रक्षा की। इस प्रकार जय-जयकार करते हुए और दुदुभी बजाते हुए देवगण धनावा सेठ के यहाँ सोनेया आदि पच द्रव्यों की वृष्टि करने लगे।

चन्दनबाला द्वारा दिये गये उर्द के बाकुलो का दान लेकर भगवान महावीर ने 5 मास 25 दिन के तप का पारणा किया। भगवान का पारणा होने से ससार के सभी भव्य जीवों को आनन्द हुआ। उसी समय अनेक देवताओं सहित इन्द्र चन्दनबाला की सेवा में उपस्थित हुए। इन्द्र की शक्ति से चन्दनबाला के हाथ-पाव की हथकड़ी-बेड़ी, दिव्य आभूषणों में परिणत हो गई। जिस शरीर पर केवल काष्ठ लगी हुई थी वह शरीर दिव्य वस्त्र से सुशोभित हो गया और जिस मस्तक का मूला ने मुण्डन कर डाला था, वह कोमल तथा सुन्दर केशों से परिपूर्ण हो गया।

इन्द्र और देवताओं ने दिव्य सिंहासन प्रकट करके उस पर आदर-पूजक चन्दनबाला को बैठाया, तथा स्वयं उसके सामने खड़े होकर उसकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे—हे सति! तुम्हारा गुणगान करने में हम पूरी तरह समर्थ नहीं हैं। जिसको भगवान् महावीर ने भी आदर दिया है जिसके आगे स्वयं याचक बनकर हाथ फेलाये हैं उसकी प्रशंसा हम क्या कर सकते हैं। तुमने भगवान् को दान क्या दिया है सूखते हुए महापुरुष रूपी कल्मषद्वेष को जल-सिंचन किया है। जिस महापुरुष द्वारा जगत के सब जीवों का कल्याण होना है, तुमने उस महापुरुष के प्राणों की रक्षा की है इसलिए सारा संसार तुम्हारा ऋणी है। तुमने महारानी धारिणी की भावना को साकार रूप दिया है। महारानी धारिणी ने तुम्हें जो शिक्षा दी थी तुमने उस शिक्षा का पूर्णतया पालन किया है। तुमने धर्म की रक्षा करके दधिवाहन तथा धारिणी को धन्य बनाया है। हम देव भी तुम्हारे कृतज्ञ हैं।

इस प्रकार चन्दनबाला की स्तुति करके इन्द्रादि सब देव अपने-अपने स्थान को गये। चन्दनबाला, दिव्य वस्त्रा-भूषण पहन सिंहासन पर बैठी रही।

सम्मेलन

क्वचिद् भूगौ शय्या क्वचिदपि च पर्यकशयन ।
 क्वचिच्छाकाहारा क्वचिदपि च शाल्योदनरुचि ।।
 क्वचित्कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो ।
 मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम् ।।

अर्थात्—कभी जमीन पर भी सो रहते हैं, और कभी उत्तम पलंग पर कभी साग-पात खाकर रह जाते हैं और कभी दाल-भात खाते हैं कभी फटी-पुरानी गुदडी पहनते हैं और कभी दिव्य वस्त्र धारण करते हैं। फिर भी कार्य-सिद्धि के लिए कमर कस लेने वाले पुरुष इनमें से न तो किसी को सुख का कारण मानते हैं न किसी को दुःख का। वे, सुख और दुःख दोनों ही को कुछ नहीं समझते।

मनस्वी लोग कार्य की सिद्धि के लिए सुख-दुःख के झगड़े में नहीं पड़ते। वे चाहे दुःख हो चाहे सुख हो अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। कार्य के आगे वे सुख या दुःख को कुछ भी नहीं मानते। यदि वे किसी को दुःख मानकर उससे घबराने लगे और किसी को सुख मानकर प्रसन्न होने लगे, तो अपना कार्य कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। बल्कि जिसे दुःख माना जाता है, उसके सामने वे घबराने के बदले दृढ़ हो जाते हैं, और जिसे सुख कहा जाता है उससे वे हर्षित होने के बदले नम्र हो जाते हैं। सुख या दुःख उनकी स्वाभाविक प्रसन्नता में कोई अन्तर नहीं ला सकता। वे प्रत्येक समय स्वाभाविक ही प्रसन्न रहते हैं।

चन्दनबाला पर उसकी माता धारिणी ने शांति-समर द्वारा देश पर लगा हुआ दाग धोने का बोझ डाला था। उसकी इच्छा थी कि मेरी पुत्री ससार के सामने एक नूतन आदर्श रखे ससार के स्त्री-पुरुष में जो दुर्भावना फैल रही है उसे मिटावे, और ब्रह्मचारिणी रहकर ससार के लोगों का कल्याण

करे। धारिणी द्वारा रखे हुए बोझ को अन्त तक पहुँचाने में चन्दनबाला को अनेक दुखों का सामना करना पड़ा फिर भी चन्दनबाला घबराई नहीं किन्तु माता द्वारा बताई गई कार्यपद्धति पर बराबर दृढ़ रही। उसकी इस दृढ़ता ने ही, उसे इस योग्य बना दिया, कि मनुष्य की कोन कहे इन्द्रादि देवों की भी उसके आगे नत-मस्तक होना पड़ा, और अपने पर उसका ऋण मानना पड़ा।

चन्दनबाला की स्तुति करके इन्द्रादि देव अपने-अपने स्थान को गये। सारे नगर में चन्दनबाला द्वारा भगवान को दान दिये जाने और सोनेया आदि वृष्टि का समाचार विद्युतवेग के समान फैल गया। मूला की कोई दासी या उसके पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति शीघ्रता से मूला के पास गया। उसने मूला से कहा कि तुम्हारे घर में सोनेया की वृष्टि हुई है। यह समाचार सुनकर मूला को प्रसन्नता हुई, लेकिन साथ ही इस बात की चिन्ता भी हुई कि कोई मेरे यहाँ से सोनेया न उठा ले जावे। मैं चन्दनबाला को हथकड़ी-बेड़ी से जकड़ कर भोयरे में डाल आई हूँ उसका क्या होगा, आदि बातों की ओर मूला का किंचित भी ध्यान नहीं था। उसका ध्यान तो केवल इस बात की ओर था कि कोई मेरे यहाँ से सोनेया न उठा ले जावे। सोनेया के ताप से धिरी हुई मूला घर की ओर दौड़ी। उत्सुकता के कारण उसका पाव कहीं का कहीं पड़ रहा था। वह जैसे-तेसे घर आई। उसने देखा कि घर में सोनेया का ढेर लगा है। यह देखकर वह प्रसन्न हुई और अपने मन में कहने लगी कि मेरा भाग्य प्रबल है, इसीसे लोग की नीयत ठिकाने रही, और मैं सोनेया बच रही।

मूला इस प्रकार विचार कर प्रसन्न हो रही थी। इतने ही में उसने दिव्य वस्त्रालंकार पहन हुई चन्दनबाला का सिंहासन पर बैठी देखा। चन्दनबाला को इस प्रकार बैठी देख मूला का बहुत ही आश्चर्य हुआ। चन्दनबाला ने भी मूला को देखा। मूला का देखते ही वह यह कहती हुई सिंहासन से उतर पड़ी कि ओह! माता पधारी हैं। वह शीघ्रता से मूला के सामने गई। मूला ने माता को आदर सहित प्रणाम किया और अपने देव-प्रदत्त मुकुट करीब से आगे बढ़ा। माता पाव पाछती हुई कहने लगी—माता यह सब आप ही की वरणा का प्रमाण है। आप ही की कृपा से अपने यहाँ भगवान् नरवाँर पधार थे। आप ही की कृपा से का सुयाग मुझ प्राप्त हुआ और यह सब रखा है। आप ही की कृपा से अभी यहाँ इन्द्रादिदेव भी आये हैं।

चन्दनबाला ने इस प्रकार अपनी वरणा का प्रमाण देखा। लज्जित हो रही थी वह ताप रही थी। वह देखा कि मूला ने माता के साथ कस्ता व्यवहार किया था और वह देखा कि मूला ने माता के साथ

मैंने तो अपनी ओर से इसे मार डालने का ही प्रयत्न किया था फिर भी यह मेरा उपकार मान रही है।

लज्जा की मारी मूला चन्दनबाला की सब बातें सुनकर भी चुप थी। चन्दनबाला समझ गई कि माता इस समय अपने कृत्य से लज्जित हैं, इसलिये वह मूला का हाथ पकड़कर उसे सिंहासन पर ले गई और अपने साथ बैठाया। मूला को साथ लेकर चन्दनबाला बैठी ही थी इतने ही में सेठ भी आ गया। उसको मार्ग में सब वृत्तान्त मालूम हो चुका था इसलिए वह प्रसन्न था। सेठ आया तो प्रसन्न होता हुआ लेकिन चन्दनबाला के साथ बैठी मूला को देखते ही उसे क्रोध हो आया। सेठ को देखकर मूला भी इस भय से कांप उठी कि अब ये मुझे न मालूम क्या कहेंगे और न मालूम कैसा दण्ड देंगे? चन्दनबाला ने भी सेठ को आया देखा। सेठ का आदर करने के लिये वह सिंहासन से नीचे उतर पड़ी और उसके साथ ही मूला भी उतर पड़ी। सेठ मूला से कहने लगा कि हे दुष्टा! तुझे इस सती के साथ बैठते शर्म नहीं आई। तू इस पुत्री के साथ बैठने योग्य है? पुत्री के साथ सिंहासन पर बैठने और सोनैया समेटने के लिए तो आ गई परन्तु अब तक कहा गई थी। अब तक क्यों नहीं आई थी? आती भी कैसे? कौनसा मुह दिखाने के लिए आती। तू तो निर्लज्जा है। इसी से फिर यहा आई है। यदि तुझे जरा भी शर्म होती तो क्यों आती? तुझ पापिनी का मुह देखने से भी पाप लगता है। जिसने इस निर्दोष सती के प्राणों को सकट में डाल दिया इसको मार डालने का ही उपाय किया, उस पापिनी का मुह देखने से पाप लगना स्वाभाविक ही है। इसलिये तू यहा से हट जा। इस सती का स्पर्श मत कर। और जहा तेरी इच्छा हो काला मुह करके वहा चली जा।

इस प्रकार सेठ मूला पर कुपित हो उठा। उसी समय सेठ को प्रणाम करके चन्दनबाला उससे कहने लगी— पिताजी, आप माता पर व्यर्थ ही क्यों रुष्ट होते हैं। माता ने अपराध क्या किया है? इन्होंने तो और उपकार किया है। इसलिए इनको धन्यवाद देना चाहिए लेकिन अगर तो और क्रुद्ध हो रहे हैं यह क्यों? चन्दनबाला का कथन सुनकर सेठ साश्चर्य कहने लगा—पुत्री! तू यह क्या कह रही है। जिसने तेरे हाथ—पाव में हथकड़ी—बेड़ी डालकर, तेरा सिर मूडकर आर तुझे जूता पहनाकर अधेरे भोयरे में डाल दिया, वह उपकार करने वाली कैसे हो सकती है। इसने अपनी ओर से तो तुझे मार डालने का ही प्रयत्न किया था। तेरे को मार डालने में इसने क्या कसर रखी थी? फिर भी तू कहती है कि इसने उपकार किया है। तेरी यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

सेठ के कथन के उत्तर में चन्दनबाला बोली—पिताजी आपने सुना होगा कि आपके जाने के बाद यहाँ भगवान महावीर पधारें थे, मेरे हाथ से उन्होंने उर्द के बाकुलो का दान लिया था और इस कारण इन्द्रादि देव सोनेया—वृष्टि करके यहाँ उपस्थित हुए थे। मेरे शरीर पर आप जो परिपर्तन देख रहे हैं वह सब भगवान के पधारने और इन्द्रादि के आने से ही हुआ है। भगवान के पधारने और उन्हें दान देने के कार्य को तो आप भी उत्कृष्ट ही मानेंगे लेकिन इस उत्कृष्ट कार्य का कारण कौन है, इसे सोचो। भगवान 5 मास 25 दिन से निराहार विचर रहे थे। क्या उन्हें अन्न नहीं मिलता था? क्या ससार में कोई दाता न था? ससार में भगवान जैसे पात्र को दान देने की अभिलाषा बहुतों को होगी, फिर भी भगवान ने किसी का दिया हुआ अन्न नहीं लिया, इससे स्पष्ट है कि भगवान ने कोई न कोई अभिग्रह किया था और मेरे से उस अभिग्रह की पूर्ति जानकर ही दान लिया। भगवान का क्या अभिग्रह था, यह बात मैं तो नहीं जानती थी पर इन्द्रादि देवों के कथन से ज्ञात हुआ कि भगवान ने तेरह बातों का अभिग्रह किया था। उनकी प्रतिज्ञा थी कि जो राजकुमारी हो, अविवाहित हो, सदावारिणी हो, जिसका सिर मुड़ा हुआ हो जिसके शरीर पर केवल काछ ही हो जिसके हाथ में हथकड़ी जोर पावों में वेड़ी पड़ी हो, जो तीन दिन से भूखी हो जिसका एक पाव बोखट के बाहर तथा दूसरा पाव बोखट के भीतर हो, जो हाथ में सूप रीग हुए हों तथा उस सूप में उर्द के बाकुले रहें हों, जो दान देने की भावना से आजीवन की प्रतीक्षा में इधर-उधर दख रही हो और जो प्रसन्न भी हो, तथा जिसका आँखों में आसू भी हो, ऐसी कोई कन्या के हाथ से यदि अन्न मिलेगा तो मैं पारणा करूँगा। नहीं तो शरीर नष्ट चाहें हो जावे भाजन। कन्या।

पिताजी भगवान का यह अभिग्रह माता की कृपा से ही पूरा हुआ है। 11 बातों के कारण, आप माता का घुरी कह रहे हैं और माता पर 11 बातें हैं। उन्हीं बातों से भगवान का अभिग्रह पूरा हुआ है। इस प्रकार माता की कृपा ही क्या सार ससार पर उपकार किया है या नहीं? रत्नाजी आप माता की अपशब्द कहकर इनका अपमान नत करिये। रत्नाजी भगवान महावीर का अपमान करना है।

चन्दनबाला ने सेठ को इस प्रकार जताई और रत्नाजी को भी जताई।
आर मूला का लेकर सिंहासन पर उठा

सारा नगर न यह जानता कि जो 11 बातें थीं वे 11 बातें
वाजार में खड़ी हुईं दिख रही थीं जो 11 बातें थीं वे 11 बातें
755 श्री चन्द्रिका

जो धनावा सेठ के हाथ बिकी थी राजा दधिवाहन और रानी धारिणी की कन्या है। उसने 5 मास 25 दिन के तपस्वी भगवान महावीर को दान दिया। जिससे सोनैया आदि की वृष्टि हुई है और इन्द्रादि देवो ने भी उसकी सेवा में उपस्थित होकर स्तुति की है। इस प्रकार की खबर सारे नगर में फैल गई। रथी और उसकी स्त्री ने भी यह समाचार सुना। रथी की स्त्री का स्वभाव उसी दिन से बदल गया था जिस दिन चन्दनबाला बिकी थी। वह चन्दनबाला को रथी के साथ बाजार में बिकने के लिए भेजने के पश्चात् उत्सुकता-पूर्वक इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि उस लडकी को बेचकर मेरे पति 20 लाख सोनेया कब लावे। वह झरोखे में से बार-बार मार्ग की ओर देखती थी। इतने ही में उसने देखा कि कुछ आदमी सोनैया लादे हुए चले आ रहे हैं और आगे-आगे खिन्न चित्त उसके पति आ रहे हैं। सोनेयो की आय देखकर रथी की स्त्री को प्रसन्नता हुई। देखते ही देखते रथी सोनेया लिए सेठ के आदमियों सहित घर में आया। सेठ के आदमी रथी के घर में सोनैया रख कर चले गये। रथी दुःखित तो पहले से ही था, पुत्री-विहीन घर देखकर वह और दुःखित हो गया। वह अपना दुःख हृदय में ही नहीं रोक सका किन्तु रुदन के रूप में उसका दुःख फूट निकला। रथी की स्त्री जले पर नमक छिड़कने की तरह रथी से कहने लगी कि आप रो क्यों रहे हैं। अपने यहाँ इतने सोनैया आये इसलिये यह समय तो प्रसन्नता का है फिर आप दुःख क्यों कर रहे हैं? रथी की स्त्री इस प्रकार बार-बार कहती थी लेकिन रथी न तो उसकी बातों पर ही ध्यान देता था न उसकी ओर दृष्टि उठा कर देखता ही था। वह तो केवल यही कहता था कि हाय पुत्री, आज तू इस घर को छोड़कर चली गई। मेरी कुभार्या के कारण मुझे अभागा बना गई। तूने उस वेश्या को भी थोड़ी ही देर में पवित्र बना दिया लेकिन मेरी दुष्टा स्त्री तेरा महत्व न जान सकी।

इस प्रकार रुदन करते हुए रथी के आस-पास उसके घर के नोकर-चाकर आदि भी एकत्रित हो गए और रथी के साथ ही वे चन्दनबाला की प्रशंसा करके उसके चली जाने का दुःख करने लगे, तथा रथी से पूछने लगे कि उसने वेश्या को किस प्रकार सुधारा और वह किसके हाथ किस प्रकार बिकी। रथी ने वेश्या के जाने बन्दरो के कूदने, चन्दनबाला द्वारा उसकी सहायता होने और फिर धनावा सेठ के यहाँ जाने आदि का सब वृत्तान्त कहा। रथी द्वारा कथित वृत्तान्त सुनकर सब लोग यह कहते हुए और दुःखी हो गये कि वास्तव में वह सती ऐसी ही थी।

अपने पति को तथा घर के ओर सब लोगो को इस प्रकार विलाप करते देखकर रथी की स्त्री विचारने लगी कि जिसको मैं घुरी समझती थी

और कहता हू कि चलो, बहुत दिनों के बाद आज उस सती का दर्शन करके अपने नेत्र सफल करें। यह कहकर रथी ने रथ तैयार कराया, तथा अपनी पत्नी सहित चन्दनबाला का दर्शन करने चला।

उधर वेश्या ने भी सुना कि जिस लड़की को मैं वेश्या बनाने के लिए खरीद रही थी, वह महाराजा दधिवाहन तथा महारानी धारिणी की पुत्री थी और उसने भगवान महावीर को दान दिया, इससे इन्द्रादि देव धनावा सेठ के यहाँ उसकी महिमा कर रहे हैं। चन्दनबाला ने उस वेश्या को पहले ही पवित्र बना दिया था। चन्दनबाला के उपदेश से वह वेश्यावृत्ति त्यागकर पवित्र जीवन बिता रही थी और चन्दनबाला के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती रहती थी। धनावा सेठ के यहाँ वह सती प्रकट हुई है, यह सुनकर उसके हर्ष का पार नहीं रहा। वह भी चन्दनबाला के दर्शन करने के लिए चली।

धनावा सेठ और मूला को साथ लिए हुई चन्दनबाला सिंहासन पर बैठी थी। उसी समय वहाँ अपनी पत्नी को लिए हुए रथी आ गया। रथी और उसकी स्त्री को देखते ही चन्दनबाला सिंहासन से उतर पड़ी। चन्दनबाला के साथ ही धनावा सेठ और मूला भी सिंहासन से उतर गये। चन्दनबाला, माता-माता कहती हुई रथी की स्त्री की ओर चली। और रथी की स्त्री पुत्री, मुझ पापिन को क्षमा करो कहती हुई चन्दनबाला की ओर चली। समीप होने पर दोनों ही एक दूसरे के पैरों पर गिर पड़ी। चन्दनबाला तो कहती थी कि माता, मुझ पर आपका अनन्य उपकार है। यह सब आप ही की कृपा का परिणाम है। और रथी की स्त्री कहती थी, कि 'हे पुत्री, मुझ पापिन को क्षमा करो। मैंने तुझ पर व्यर्थ ही कलक लगाया, तथा बिकने के लिए विवश किया। चन्दनबाला के पाव पकड़े हुई रथी की स्त्री बार-बार ऐसा कह रही थी। चन्दनबाला ने उसे उठाकर अपनी छाती से लगाया और उससे कहने लगी—माता आप दुःख न करिये। आपने मुझ पर बहुत उपकार किया है। मेरे को इस योग्य आप ही ने बनाया कि मुझे भगवान महावीर को दान देने का सुयोग मिला। यदि आप मुझे घर से बाहर न भेजती, मैं घर में ही रहती तो यह सब रचना न होती। इसी प्रकार आपका भी सुधार न होता। आज आप मे जो नग्नता है वह मैं घर से निकली इसी का कारण है।

रथी की स्त्री को इस प्रकार समझाकर, चन्दनबाला ने उसे सान्त्वना दी। फिर उसने रथी को प्रणाम किया और उससे कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी चिर ऋणी हूँ। आप ही की कृपा से मुझे भगवान महावीर का दर्शन हुआ। चन्दनबाला तो रथी को इस प्रकार कह रही थी और रथी चुप-चाप

खड़ा हुआ आखो से आसू बहा रहा था। चन्दनबाला का कथन समाप्त होने पर, वह कहने लगा—हे पुत्री, तू साक्षात् देवी है। जो दुर्वृत्ति का शमन करे वही देवी है, ओर तूने अनेकों की दुर्वृत्ति मिटाई है। पहले तो तूने मुझ पापी को ही पावन बनाया। फिर वेश्या का सुधार किया ओर बिक कर इस मेरी स्त्री को पवित्र बनाया। इसे तो तू जानती ही है, कि यह पहले कैसी थी लेकिन तेरे भेजे हुए बीस लाख सोनेया लेकर मे जेसे ही घर गया, वेसे ही इसका स्वभाव बदल गया, ओर यह ऐसी बन गई, कि जेसे दूसरी तू ही है। तेरा यह कथन कि मेरे बिक जाने से माता का सुधार हो जावेगा बिलकुल ही ठीक निकला।

रथी से सेठ भी उसी तरह बाह फेलाकर मिला जेसे भाई से भाई मिलता है। मूला भी रथी की स्त्री से मिली। उस समय बड़ा आनन्द ही आनन्द छा रहा था। ओर भी बहुत से लोग वहा एकत्रित हो गये थे, तथा पूर्ण वृत्ता त को जानकर चन्दनबाला की प्रशंसा करते थे।

रथी सेठ आदि सब मिल रहे थे इतने ही मे वेश्या भी आ गई। पर दूर से ही हे सती, मुझ दुष्टा को क्षमा करो। कहती हुई चन्दनबाला की ओर दोड़ी तथा समीप पहुचकर, चन्दनबाला के पावों पर गिर पड़ी। चन्दनबाला ने उसको भी उठाया ओर उससे कहा—माता, आप किसी प्रकार का दुःख मत करो। वेश्या कहने लगी कि आप ऐसी त्रिलाकी को पावन करने वाली सती को मे पाप की वृद्धि के लिये वेश्या बनाना चाहती थी वरिक्त इसके लिये आपको बलात् पकडकर ले जाना चाहती थी ओर घर धर्म—लाभी भक्त इस कार्य मे मेरी सहायता करने को भी तैयार हो गये थे। इतना जान पर भी आपने मुझ पर उपकार ही किया। आप ही ने चन्दरा से मेरी रक्षा की। आपका उपकार पहले तो मुझे रुचा नहीं था परन्तु चन्दरा से छुटकारा पात ले मेरा मन एकदम से पलट गया। हृदय—परिवर्तन के साथ ही व्यवहार भी बदल गया। अब मैं ईश्वर—भजन करती हुई पवित्र रीति से अपना जीवन बिताती हूँ। कामी लाग भर रूप की अग्नि मे स्वयं को जलाने की सोच भी नहीं आती।

चन्दनबाला से वेश्या ने अपना मन जो बतलाया वह सुनकर उस भी सात्वना दी ओर बड़ा उपस्थित होकर वेश्या को सम्मान के साथ आदरपूर्वक बठाया।

धनवा सठ के बहा लो यद रीति रीति कर के कर के महल मे रानी मृगवना तत्ता... हा ही बुद्धि था कि नारे... १८८ श्री...

लाख सोनैया में मोल लिया था, उसके साथ मूला ने ऐसा, ऐसा व्यवहार किया था आज उसने अभिग्रहधारी भगवान महावीर को दान देकर, उनका जीवन बचाया है इसलिये इन्द्रादि देव उसकी महिमा कर रहे हैं। होते-होते यह बात रानी मृगावती के पास भी पहुँची। उसको भी यह मालूम हुआ, कि मेरी बहिन की पुत्री इस शहर में बिकी है, उसको इस प्रकार दुःख उठाना पड़ा है और आज उसके हाथ से भगवान महावीर का पारणा हुआ है, इसलिये देवों ने उसकी महिमा की है। वह सुनकर मृगावती को बहुत ही दुःख हुआ। वह कहने लगी कि यह मेरे पति के अपराध का ही परिणाम है।

मृगावती ने उसी समय सतानिक को सन्देश भेजा। मृगावती का सन्देश पाकर सतानिक मृगावती के महल में आया। मृगावती को क्रुद्ध देखकर सतानिक डर गया। मृगावती सोलह सतियों में से एक थी। उसके सतीत्व का तेज उस समय प्रज्वलित हो रहा था। इस कारण सतानिक को यह भय हुआ। उसने मृगावती से पूछा कि—आज तुम इस प्रकार रुष्ट क्यों हो? मृगावती कहने लगी कि आपके लोभ के कारण कैसा-कैसा अन्याय हुआ है और किस-किस को कैसा-कैसा कष्ट भोगना पड़ा है, इसका भी कुछ पता है? मैंने आपको बहुत समझाया था फिर भी आप अपना लोभ न रोक सकें और चम्पा पर शांतिपूर्वक राज्य करते हुए मेरी बहन के पति पर चढ़ दौड़े। परिणामतः मेरे बहनोई दधिवाहन को जंगल की शरण लेनी पड़ी मेरी बहन कहा तथा किस दशा में है इसका कुछ पता नहीं है और मेरी बहन की लड़की को आपका कोई रथी यहाँ ले आया, जिसने उसे बाजार में बेचा धनावा सेठ ने उसे खरीदा और आज उसके हाथ से तपस्वी भगवान् महावीर का पारणा हुआ है जिससे इन्द्रादि सब देवों ने उसकी महिमा की है। आपके लोभ के कारण मेरी बहन की पुत्री इसी नगर में बिकी। फिर भी आपको इस बात का पता नहीं है। जिस राज्य के लिए आपने ऐसा अत्याचार किया क्या वह राज्य आपके साथ जायेगा? आपको निरपराधी राजा दधिवाहन पर चढ़ाई करने चम्पा की प्रजा को लूटने और मार-काट करने में लज्जा भी नहीं आई।

मृगावती ने राजा सतानिक की इस प्रकार खूब भर्त्सना की। राजा सतानिक के पास मृगावती की बातों का कोई उत्तर न था। इसलिए वह उसकी बातों को चुपचाप सुनता रहा और अपने मन में पश्चात्ताप करता रहा। अन्त में उसने मृगावती से यही कहा मैंने राज्य के लोभ से चम्पा की प्रजा पर अत्याचार किया यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी बहिन की लड़की से मेरी कोई शत्रुता नहीं थी। वह तो जैसी दधिवाहन की लड़की है

वेसी मेरी भी लडकी है। यदि उसके विषय में मुझे कुछ भी पता होता तो मैं उसको कदापि कष्ट न पाने देता। मुझसे इतनी नीवता तो नहीं हो सकती। जो हुआ सो हुआ, इस समय बीती हुई बात के विषय में अधिक कुछ विचार न करके, अभी तो उस सती को अपने यहा बुलाना चाहिये। वह सती जा। यहा आ जायेगी तब उसकी माता का भी पता लग जावेगा और तभी यह भी मालूम हो सकेगा कि उसको कोन रथी लाया था तथा किसने बेचा था। मेने, चम्पापुरी पर चढाई करके उसे लुटवाया अवश्य लेकिन किसी को लडकी, और विशेषत मेरे सम्बन्धी राजा की पुत्री को लाकर मेरे ही नगर में बेचने का समर्थक में कदापि नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले तो उस सती को यहा लाने के लिए किसी को भेजना चाहिए।

सत्तानिक के इस कथन का मृगावती ने भी समर्थन किया। सत्तानिक ने तत्क्षण अपने कुछ सामन्तों को बुलाया, और उनको चन्दनबाला का परिचय देकर उनसे कहा कि तुम लोग पालकी लेकर जाओ तथा सम्मानपूर्वक उस सती को पालकी में बैठकर ले आओ। उससे हम दोनों की ओर से यहा आने के लिए प्रार्थना करना, और जिस तरह भी अनुनय-विनय-से उसको यहा ला सको उस तरह ले आना।

सत्तानिक की आज्ञा से सामन्त गण पालकी लेकर घनावा से उठ के यहा गये। वहा की रचना देखकर उन लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई। वे लोग कहने लगे कि आज हमको बहुत अच्छा कार्य सौंपा गया। हमारा पुण्य प्रान्त है, इसी से आज हमारी नियुक्ति इस कार्य पर हुई और हमका इस पाली में दर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ।

चन्दनबाला के सामन जाकर सामन्ता ने उचित शीति से अपना अभिवादन किया। फिर वे उससे कहने लग कि महाराज सत्तानिक जी महारानी मृगावती ने हम लोगों का पालकी लेकर आपकी सेवा में कहा है और आप महल में पधार यह प्रार्थना की है।

साधारण व्यक्ति का राजमहल का ऐसा सम्मान प्राप्त होना, प्रलोभित कर सकता है लेकिन चन्दनबाला के सामने राजा प्रसन्न हो गया क्या काम कर सकता था? उसने सत्तानिक के सामने जा कर कहा कि आप माताजी और नातीजी को ले आया है। मैं जानती हूँ कि आप करियगा कि मैं उस राजमहल में आने के बाद मैं भी वहीं रहूँगी। मैं निरपराधी लोग का लूटन-घारन आदि नहीं करूँगी। मैं सब से अधिक कृतज्ञ हूँ।

सतानिक के सामन्तो ने अनुनय-विनय पूर्वक चन्दनबाला से राजमहल में चलने का बहुत अनुरोध किया लेकिन चन्दनबाला ने उनको इस तरह समझाया कि जिससे वे अधिक कुछ न कह सके, और चुपचाप वापस लौट गये। उन्होंने जाकर सतानिक और मृगावती को चन्दनबाला का दिया हुआ उत्तर सुना दिया। चन्दनबाला का उत्तर सुनकर मृगावती ने सतानिक से कहा कि मे तो पहले ही जानती थी कि वह सती इस तरह न आवेगी। फिर भी मैंने आपके कथन के विरुद्ध कुछ कहना ठीक नहीं समझा। वह सती अपने महल पर लुभाने वाली नहीं है। इसलिए यदि उसको लाना है तो अभिमान छोड़कर आप भी चलिए और मैं भी चलती हूँ। अपने जाने से सम्भव है कि वह सती आना स्वीकार करे। वह इस तरह सदेशो से आने वाली नहीं है।

मृगावती का कथन सतानिक ने स्वीकार किया। उसने कहा कि अच्छा मैं स्वयं भी चलता हूँ और आप भी चलिए।

राजा और रानी धनावा सेठ के यहा जाने के लिए तैयार हुए। राज-परिवार के अन्य लोग तथा सामंत आदि भी साथ जाने के लिए तैयार हुए। राजा और रानी की सवारी, सामंतो उमरावों सहित, धनावा सेठ के यहा जाने को निकली। राजा-रानी की सवारी जाती देखकर नगर के और भी बहुत से लोग साथ-साथ हो गये। सारे नगर में इस बात की खबर फैल गई कि जिस सती के हाथ से भगवान महावीर का पारणा हुआ है वह सती महाराजा दधिवाहन तथा महारानी धारिणी की पुत्री है तथा महारानी मृगावती की बहिन की लड़की है। इसलिए राजा-रानी आदि सब लोग उस सती का दर्शन करने एव उसको महल में लाने के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर नगर के और लोग भी धनावा सेठ के यहा दौड़ पड़े। थोड़ी ही देर में धनावा सेठ के यहा खासी भीड़ हो गई। इतने ही में राजा और रानी की सवारी भी आ गई। चन्दनबाला को दूर से ही देखकर मृगावती और सतानिक वाहन से उतर पैदल ही चन्दनबाला के सामने चले।

चन्दनबाला के समीप पहुँचते ही रानी सहित सतानिक चन्दनबाला के पैरो पर गिर पड़ा। सतानिक हाथ जोड़कर चन्दनबाला से कहने लगा कि हे सती मुझ पापी को क्षमा करो। मैंने भयकर अपराध किये हैं। आप जैसी सती को कष्ट में डाला है। मैं घोर पापी हूँ। यदि आप मेरे अपराधों की ओर दृष्टिपात करें तब तो मेरा मुँह भी नहीं देख सकतीं लेकिन आप देवी-स्वभाव की हैं पापियों को क्षमा करने वाली और अपनी उदारता से उनके पापों को

चन्दनबाला सतानिक से फिर कहने लगी कि जिस महल में बैठकर अकारण ही चम्पापुरी पर चढ़ाई करने, चम्पापुरी को लूटने, प्रजा पर अत्याचार करने का विचार किया गया और यह सब करने के पश्चात् जिस महल में बैठकर इसके उपलक्ष्य में खुशी मनाई गई, उस महल में मैं कैसे चल सकती हूँ? मेरे कथन का उद्देश्य यह नहीं है कि राज्य-धर्म त्याग दिया जावे, लेकिन राजधर्म प्रजा की रक्षा के लिए है, प्रजा का विनाश करने के लिए नहीं है। राजा के लिए राजधर्म का पालन करना आवश्यक है। राजा द्वारा राजधर्म का पालन होने से ही प्रजा की रक्षा होती है। क्या चम्पा को लूटकर आपने राजधर्म का पालन किया है? क्या निरपराधी लोगों को मारना, उनकी सम्पत्ति लूटना यह भी कोई राजधर्म है? आपको चम्पा के राज्य का लोभ था, तो आप चम्पा पर राज्य करते परन्तु आपकी सेना ने चम्पा में अत्याचार का जो ताण्डव किया वह किसलिये? और आपने किस राजधर्म की रक्षा के लिए आपकी सेना को ऐसा करने दिया? उसको स्वच्छन्द क्यों होने दिया? क्या आप जानते हैं कि आपकी सेना द्वारा चम्पापुरी के निवासियों पर कैसा अमानुषिक अत्याचार हुआ है? क्या आपको पता है कि आपकी सेना ने चम्पा की प्रजा के साथ कैसा पेशाचिक व्यवहार किया है? क्या आप नहीं जानते कि सेना के हाथ में शासन-सत्ता दे देने पर कैसा-कैसा घोर अत्याचार होता है? उस दशा में सेना क्या-क्या अन्याय नहीं करती? शासन-सत्ता मिल जाने पर, सेना प्रजा को मारती है, काटती है, उसकी धन-सम्पत्ति को लूटती, फूकती है और उरायी बहू-बेटियों का सतीत्व तक नष्ट करती है। क्या चम्पा की प्रजा पर उस समय ऐसा ही अन्याय-अत्याचार न हुआ होगा? जब आपका एक रथी मुझको और मेरी माता को भी, अपनी नीच भावना की पूर्ति के लिए महल से पकड़ कर जंगल को ले गया था, तब प्रजा की बहू-बेटियों का सतीत्व कैसे बचा होगा? मेरी माता वीरकन्या और वीर-पत्नी थी, इससे उसने प्राण त्यागकर भी अपने सतीत्व की रक्षा की, और इस प्रकार, जो रथी मेरा भक्षक-सा बन रहा था, उसे ही मेरी माता ने मेरा रक्षक बना दिया, लेकिन यदि माता में इस प्रकार के बलिदान की शक्ति न होती, वह प्राण-त्याग का साहस न करती, तो उनको और साथ ही मुझको-आपके रथी के दुराचार का साधन होना पड़ता या नहीं? क्या ऐसा होने देना भी राजधर्म है?

चन्दनबाला के मुख से धारिणी की मृत्यु का समाचार सुनकर भृगावती को बहुत ही दुःख हुआ। वह विलाप करती हुई कहने लगी— हाय! इनकी राज्यलिप्सा के कारण मेरी सती बहन को एक रथी के हाथ फसना

पडा और प्राण त्याग द्वारा सतीत्व की रक्षा करनी पड़ी। मेरी बहन की ही तरह न मालूम कितनी स्त्रियों को सतीत्व की रक्षा के लिये प्राण खान पड़े हों अथवा अपना सतीत्व नष्ट करना पड़ा होगा। धिक्कार है राज्यलिप्ता को जिसके कारण ऐसा अत्याचार होता है।

मृगावती को धैर्य बधाने के लिये चन्दनबाला उससे कहने लगी कि—मोसीजी, माता के विषय में आप जरा भी दुःख मत करिये। उन्होंने जो कार्य किया है, जो एक सती स्त्री को करना चाहिए। उन्होंने पण्डित—मरण से प्राण त्यागा है, इसलिये उनकी मृत्यु किंचित भी विता के योग्य नहीं है। ससार में जो जन्मा है उसे मरना पड़ता ही है लेकिन इस प्रकार का पण्डित—मरण होना बड़े पुण्य का परिणाम है इसलिये माता के विषय में आप किंचित भी दुःख मत करिये। आज आप जो रचना देख रही हैं और भगवान् महावीर को दान देने का जो कार्य मेरे हाथ से हुआ है, वह सब माता की शिक्षा का ही परिणाम है। यदि माता ने मुझे, शांति—समर में धैर्य रखकर दुःख में भी प्रसन्न रहने, तथा किसी पर भी क्रोध न करने की शिक्षा नहीं दी होती तो आज यह आनन्द कैसे होता? मैं जो कुछ कह रही हूँ, वह माता को मरना पड़ा इस विचार से नहीं कह रही हूँ, किन्तु मैं यह बता रही हूँ कि जिस महत्ता में वल्लभ के लिए मुझसे कहा जा रहा है, उस महत्ता में राजधर्म के नाम पर किस-किस प्रकार के अन्याय—अत्याचार करने का विचार किया गया है। राजा का काम है कि वह अपने देश तथा नगर में हानि वाली समस्त वृत्त—प्राचीन कला को जान-बूझ कर रखे। मोमाली का भी इस नगर में हानि वाली समस्त वृत्त को परिचित होना चाहिए था लेकिन इन्होंने तो राज्य का उद्देश्य ही धुँसा भंग कर रखा है। इन्होंने तो यह मान रखा है कि उत्तमम भाग माता को राज्य है, राज्य—प्राप्ति का इससे ज्यादा कोई उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार के विचारों के कारण ही मोमाली दूसरा का लूटने—खपाटने राजधानी का विषय—भोग करने में ही रह। प्रजा की रक्षा तथा उसको मृत्यु—प्राप्ति की ओर इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। यदि ऐसा किया जाता तो तब तक कि किसी प्रकार हमारा आय न कमी न हो। फिर भी कोई दुःख तो पर किस तरह का अत्याचार होता है और फिर राज्य का उद्देश्य ही धुँसा भंग व्यापार होता है इस आर व्यापार में तो पण्डित—मरण से प्राण त्याग के राजधानी में ही दास—दाता के व्यवहार में ही दास—दाता के मोमाली ने इस प्रकार के नीचे नीचे की रचना—प्राप्ति का इस व्यापार को रोकने की चेष्टा की है।

होकर बिकी हू। मुझे वे वेश्या माता ले रही थी। जब मेने इनके यहा जाना अस्वीकार किया, तब इन्होने मुझे जबरदस्ती पकड ले जाने का निश्चय किया था। यह तो अनायास बन्दरो ने कूद कर माता के इस निश्चय मे विघ्न डाल दिया ओर अब तो ये वेश्यामाता भी पवित्र हो गई हैं, लेकिन उस समय इनकी सहायता के लिए, बहुत से नागरिक भी तैयार हो गये थे। फिर इन सेठ पिता ने मुझे अपने यहा स्थान दिया और इन रथी पिता को बीस लाख सोनैया देकर, इनकी पत्नी को सन्तुष्ट किया। इन सेठ पिता के यहा, सेठानी माता की कृपा से मे भगवान महावीर का अभिग्रह पूरा करने योग्य बनी, ओर मेरे हाथ से भगवान महावीर का पारणा हुआ। इस तरह जो कुछ हुआ वह किसी अपेक्षा से मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ। यदि यह सब न होता तो मेरे हाथ से भगवान महावीर का पारणा कैसे होता? लेकिन मैं मौसाजी से कहती हू, कि क्या राज-प्रासाद इसीलिये है, कि उनमे बैठकर अन्याय-अत्याचारो के विषय मे मन्त्रणा की जावे। अथवा प्रजा की गाढी कमाई का द्रव्य लूटकर, महलो मे उनका अपव्यय किया जावे? उसके द्वारा पाप बढ़ाया जावे। मौसाजी या दूसरा कोई जो भी इस तरह के पाप करता है, उसे उन पापो का परिणाम भोगना ही होगा। लेकिन मुझे अपनी आत्मा को बचाना ही चाहिए। ज्ञानियो का कथन है कि क्षेत्र ओर वहा का वातावरण का प्रभाव पडता ही है। इसी कारण वे लोग कष्ट तो भोग लेते हैं, परन्तु तन्त्र ज्ञाने से आत्मा के गुणो का घात होने का भय रहता है, वहा कदापि नहीं जाते। इसीलिए, मेने महल मे जाने से इन्कार किया है। आप लोग मुझे क्षमा करिये, मैं यहा आनन्द मे हू। यहा रहने से मैं भगवान महावीर और उनके गुणो के समीप हुई हू। यह बात, आपके उस महल मे कदापि नहीं मिल सकती, जहा सदा पापपूर्ण कार्यों का ही विचार हुआ करता हे। आपके महल मे अच्छे कार्य कौनसे हुए हैं जो मैं वहा चलूँ?

पश्चात्ताप

मनुष्य आवेशवश कोई अनुचित तथा अन्यायपूर्ण कार्य कर ता डालता है उस कार्य के करने के समय तो उसको कार्य की बुराई के विचार में कुछ भी विचार नहीं होता अपितु वह उस बुरे कार्य में भी अच्छाई ही देखता है। इसी से उसे करता है लेकिन जब किसी घटना—वश प्राणी के उपदेग से अथवा स्वयं की बुद्धि से उसको वह कार्य बुरा मात्तूम होता है उस समय उसको पश्चात्ताप की सीमा नहीं रहती। तब वह अपने कार्य पर चौंकता जाता है। स्वयं को पाप के बोझ से दबा हुआ मानता है और यथाशक्ति उस पाप से मुक्त होन का उपाय करता है। परदशी राजा हत्या करने मारने यत्ना को लूटने आर उस पर भारी कर लगाने आदि पापपूर्ण कार्यों में जानबूझा जाता था। उस इन कार्यों के करने में प्रसन्नता होती थी लेकिन जब पला कशीश्रमण महाराजा के उपदेश से अपने कार्यों की बुराई मात्तूम हुई अनावित्य की आर उसका ध्यान गया तब उसका अपने कार्यों में भ्रम नष्ट हुआ घृणा हुई आर फिर उसने पाप से छुटकारा पाया तब तो पला चण्डकाशिक साप लागे का अपने विष से मारने में जो प्रयत्न करता था की बात मानता था। उसने न मत्तूम किन्तु प्राणी न मत्तूम किन्तु स नष्ट कर दिया था किन्तु जब उसने मन मात्तूम किन्तु उसका अपने कार्य की बुराई जान लेने पर निश्चय हो सधारा द्वारा प्राणी त्याग देदे का रहस्य जान लेने पर पश्चात्ताप किया। सत्राट जगत् को भी देवे, ब्रह्म को भी देवे, क युद्ध का स्तम्भान्ति जगत् को देवे, ब्रह्म को देवे, क से उसका सदा के नियम बन जायेगा, ब्रह्म को देवे, क गया। इसी तरह के अन्यायपूर्ण कार्यों को करने वाले

करने के समय तो पाप के कार्यों को अच्छा समझा, लेकिन फिर उनसे घृणा हुई, और उनके विषय में अत्यन्त पश्चात्ताप हुआ।

सतानिक को मृगावती समय-समय पर युद्ध आदि हिसा-प्रधान कार्यों से बचने एवं प्रजा का पुत्रवत् पालन करने के लिए बहुत सगझाया करती थी लेकिन उस समय वह मृगावती के कथन की उपेक्षा करने के साथ ही धर्म का भी उपहास किया करता था। उस समय उसको युद्ध करना अच्छा मालूम होता था, तथा वह समझता था, कि हम राजा हैं, हमारा जन्म ही लोगो पर शासन करने दूसरे राज्यो को जीतने, सुन्दर स्त्रियो के साथ रमण करने और अच्छे-अच्छे पदार्थ भोगने के लिए है। ससार के अच्छे-अच्छे पदार्थ हमारे भोग के लिए ही हैं। प्रजा हमारे लिए भोग-सामग्री जुटाने का साधन मात्र है। इस प्रकार के विचारो के कारण वह किसी भी पापपूर्ण कार्य करने में सकोच नहीं करता था, अपितु उनके करने में प्रसन्नता मानता था। ऐसे विचारो की प्रेरणा से ही, उसने चम्पा पर चढ़ाई की थी। यद्यपि उस समय राजा दधिवाहन ने सतानिक को यह बताने की चेष्टा भी की कि आपकी चढ़ाई अनुचित है लेकिन गर्वी राजा सतानिक ने उल्टे दधिवाहन का ही अपमान किया तथा चम्पा को लुटवाकर उसे तहस-नहस कर डाला, वहा की प्रजा का आर्तनाद और करुण क्रन्दन सुनकर भी उसका हृदय नहीं पसीजा। चम्पा के राज परिवार से शून्य महल पर, अपना झण्डा उड़ाने में ही आनन्द हुआ उस समय न तो उसको अपने कार्य का अनौचित्य ही मालूम हुआ, न जनहत्या या सबधी आदि के विषय में ही किसी प्रकार का कुछ विचार हुआ लेकिन चन्दनबाला द्वारा भगवान महावीर को पारणा होने के पश्चात, मृगावती की फटकार और चन्दनबाला के वचनो से उसको अपने कार्यों का अनौचित्य मालूम हुआ। इस कारण उसको हृदय में अत्यन्त लज्जा, ग्लानि और पश्चात्ताप हुआ।

मस्तक नीचा किये हुए सतानिक, चन्दनबाला की बातों को सुन रहा था। और वह अपनी कन्या को याद करके रो पड़ा। पास ही खड़ी हुई मृगावती भी आखो से आसू बहाती हुई चन्दनबाला की बातें सुन रही थी और अपने पति के दुष्कृत्यो का विचार करके, मन ही मन लज्जित हो रही थी। चन्दनबाला का कथन समाप्त होने पर सतानिक कहने लगा, कि-हे सती, आपने जो कुछ कहा है वह उचित ही है। वास्तव में मैं भयकर अपराधी हूँ। मैंने महान पाप किया है। मित्रद्रोह जनहत्या आदि किसी भी पाप के करने में मैंने सकोच नहीं किया। मैं अवश्य ही ऐसा पापी हूँ कि जिसका मुह देखने

से भी पाप लगता है। मेरी भावनाएँ तब तक वैसे ही थीं जैसी कि आपने कही है। मैं राजाओं का जन्म और राज्य—प्राप्ति का लोभ, उत्तमोत्तम भोगविलास करना ही समझता था तथा इसमें बाधा पहुँचाने वाले नूतन भोगविलास को प्राप्ति में रुकावट डालने वाले को मार डालना वीरता का कार्य मानता था। इस भावना के कारण मैंने अवश्य ही बहुत से पाप किये और इसीसे आपकी माता को प्राण खोने पड़े, तथा आपको इस प्रकार कष्ट भोगने पड़े हैं लेकिन इस प्रकार की भावना होने पर भी, मैं ऐसा नीच तो नहीं था कि जो सेना द्वारा किसी की बहू—बेटी और विशेषतः आपकी माता का सतीत्व लूटने को छूट देता। मेरे हृदय में चम्पा के राज्य का लोभ अवश्य आया, मैंने अपने निकट सबध्नी दधिवाहन को राज्यच्युत भी अवश्य किया, और चम्पा लूटने की आज्ञा भी अवश्य दी, परन्तु किसी का सतीत्व नष्ट करने और स्त्रियाँ को विशेषतः राजपरिवार की स्त्रियों को लूटने, उनका अपहरण करने या उनका सतीत्व नष्ट करने की आज्ञा मैंने कदापि नहीं दी थी। मेरी आज्ञा का किस प्रकार दुरुपयोग किया गया है, उसकी ओट में कौसा अत्याचार किया गया है यह बात मुझे आज मालूम हुई है। फिर भी, मैं इन सब बातों के लिए स्वयं को ही अपराधी मानता हूँ। इसी नगर में आप इतने समय तक कष्ट पाती रही तथा यहाँ बिकी, आदि बातों के लिए मैं स्वयं को ही अपराधी समझता हूँ। यदि मैंने उचित रीति से सब बातों की ओर ध्यान दिया होता तो आपने मल दास—दासी के क्रय—विक्रय की प्रथा न रहने दी होती तो ऐसा क्या होता? इसी प्रकार जब राजा दधिवाहन मेरे सामने ही जगत का वर माँगा तो यदि मैंने इस बात का पता लगाया होता कि उनका परिवार क्या है तो आपको कष्ट क्यों भोगना पड़ता तथा आपकी माता को क्या मरना पड़ता? यह सब मेरे ही अपराधों का परिणाम है। इन सब बातों के लिए मैं स्वयं को अपराधी समझता हूँ। आज तक तो मैं अपने इस प्रकार के कार्यों का जरा भी शर्म नहीं करता था। इस तरह के कार्य करने में गर्व अनुभव करता था लेकिन आज मैं अपने कार्यों के लिए बहुत ही लज्जित हूँ। मेरे हृदय में अपार पश्चात्ताप है। मैं ऐसा कोई उपाय नहीं सूझता कि जिसके द्वारा मैं पाप न भुक्त हो सकूँ। मुझे इस पापी का उद्धार करने वाली आप ही हैं। आप ही मुझे उद्धार कर सकती हैं। यह कहत सतानिक की आज्ञा आज्ञा हुई है। मैंने बहुत दुःख सँभर आया। वह चन्दनवाता के पापों के कारण हुआ है। मैंने इस तरह पश्चात्ताप करते हुए दुःखी दृष्टिकर जलवाती में जाकर आखिर में तो यह कुलीन और पारमार्थिक हैं। मैंने बहुत दुःख हाँ रहा है। यदि इस समय मैं जलवाती में जाकर आखिर में तो यह कुलीन और पारमार्थिक हैं। मैंने बहुत दुःख हाँ रहा है।

तो इनका कलेजा फट जायेगा। अर्थात् हृदयगति रुक जाने से संभव है इनकी मृत हो जायगी।

इस प्रकार विचार कर चन्दनबाला ने सतानिक को उठाकर कहा—पिताजी पाप का पश्चात्ताप करने से और दूसरे की जो हानि की है, उसकी पूर्ति करने से पाप कम हो जाता है। आपको अपने कार्यों के विषय में अत्यधिक पश्चात्ताप है और आप मुझसे उद्धार करने के लिए कह रहे हैं, इसलिये मैं आपसे यह कहती हूँ कि आपने जिसका स्वत्व छीना है उसका स्वत्व उसे लौटा दीजिये तथा भविष्य में इस प्रकार का पाप न करने की प्रतिज्ञा कीजिये। ऐसा करने पर फिर आप में पाप न रहेगा किन्तु आप पवित्र हो जायेंगे। मैं यह नहीं कहती कि आप राजधर्म का पालन न करें। राजधर्म का पालन करना अपराधी को दण्ड देना और प्रजा की रक्षा करना तो राजाओं का कर्तव्य ही है। जो राजा इस कर्तव्य का पालन नहीं करता वह पतित और पापी है। इसलिए मैं राजधर्म का पालन नहीं करने को नहीं कहती किन्तु यह कहती हूँ कि राज्य को अपने लिए न समझकर, स्वयं को राज्य के लिए समझना। राज्य को अपने भोगविलास का साधन न मानना, स्वयं को शासक और प्रजा को शासित समझने की भावना न रखना, किन्तु यह समझना कि मेरे पर राज्य का भार है और मैं उस भार को उठाकर, प्रजा की रक्षा करने वाला प्रजा को सुख पहुँचाने वाला उसका एक सेवक हूँ। इस तरह की भावना रखने पर, राज्य पाप का कारण नहीं होता। उस दशा में दूसरे का राज्य छीनने और दूसरे पर अत्याचार करने की इच्छा नहीं होती किन्तु यही इच्छा रहती है कि प्रजापालन और दीन-दुखी की रक्षा में ही ऐसी शक्ति का उपयोग हो। मेरे पिताजी ऐसी ही भावना रख कर चम्पा का राज्य करते थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने यहाँ सेना भी नहीं बढ़ाई और आपने बढ़ाई की तब युद्ध द्वारा जन-संहार करने की अपेक्षा वन जाना ही पसन्द किया।

चन्दनबाला का कथन सुनकर सतानिक कहने लगा कि हे सती! आपने आज जिस विवेक का उपदेश दिया, मेरे में उस विवेक की ही कमी थी। कहावत है कि—

यौवन धनसम्पत्ति प्रभुत्वमविवेकिता ॥

एकैकमप्यनर्थाय किमुयत्र चतुष्टयम् ॥

अर्थात् यौवन धन—सम्पत्ति प्रभुत्व और अविवेक इनमें से प्रत्येक अनर्थकारी है तो जहाँ ये चारों ही एकत्रित हों वहाँ के अनर्थ का तो कहना ही क्या है?

थे, कि जो मेरा अविवेक बढ़ाते थे और मेरी दुर्भावना को प्रोत्साहन देते थे। आपने मुझे आज जो विवेक दिया है उसे पाकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में मैं, स्वयं को प्रजा का सेवक समझकर, उसके हित का ही कायम करूँगा। ऐसा कोई काम न करूँगा, जिससे प्रजा का अहित हो। अवस्था न किसी का भी स्वत्व छीनने का प्रयत्न न करूँगा। बल्कि मेरे द्वारा जिनका स्वत्व छीना गया है, मैं उन्हें उनका स्वत्व लौटा दूँगा तथा उनसे अपने कृत्य के लिए हार्दिक क्षमा चाहूँगा। महाराज दधिवाहन कहा है? इसका फल जान नहीं है, लेकिन मैं उनकी खोज कराऊँगा, उनको सम्मान-पूर्वक पास बुलाऊँगा। चम्पा का राज्य उन्हें लौटा दूँगा, और चम्पा की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति करूँगा। इस प्रकार मैं अब तक किये गये अपने पापों का प्रायश्चित्त करके, आगे से अपने जीवन भर इस तरह का कोई पाप न करूँगा।

चन्दनबाला और सतानिक की बातें रथी भी सुन रहा था। चन्दनबाला ने सतानिक से जैसे ही रथी के कृत्यों का वर्णन किया था, वैसे ही रथी ने यह समझ लिया था, कि अब मेरी कुशल नहीं है। फिर सतानिक का निर्णय सुनकर तो, उसको यह निश्चय ही हो गया, कि अब मेरा जीवन नहीं है। इस प्रकार उसको भय तो हुआ, परन्तु चन्दनबाला ने अपने उपदेश से उसमें जो दृढ़ता भरी थी, उसके कारण उसने विचार किया कि मैंने जो पाप किये हैं, उनका दण्ड मुझे मिलना ही चाहिए। अपराध को छिपाना या उनके विषय में क्षमा चाहना ठीक नहीं है। ऐसा करने से आत्मा वैसा पवित्र और निर्मल नहीं होता, जैसा पवित्र और निर्मल दण्ड भोगने से होता है।

रथी इस प्रकार विचार कर ही रहा था इतने ही में चन्दनबाला ने सतानिक से कहा कि आपने कुछ अपराधियों के सिवा और सबको क्षमा कर दिया यह अच्छा किया लेकिन अब आप किसी भी अपराधी को दण्ड मत दीजिये किन्तु सभी को क्षमा कर दीजिये। जब आपके समस्त अपराध पश्चात्ताप से मिट सकते हैं तब क्या उन अपराधियों को पश्चात्ताप न होगा? और उनके पाप न मिटेंगे? यदि वे अपराधी दण्ड के पात्र हैं तो आप स्वयं को भी दण्ड का पात्र समझिये और यदि आप अपने अपराधों के विषय में पश्चात्ताप मात्र पर्याप्त समझते हैं, तो फिर उनको भी क्षमा कर दीजिये। जिसके विषय में अपराधी पश्चात्ताप कर चुका है, उस प्राचीन अपराध को लेकर किसी को दण्ड देने से वेर की वृद्धि होती है और एक बार का बंधा हुआ वेर जन्म-जन्मान्तर तक चला करता है। इसलिए अब आप अब तक के सभी अपराधियों को क्षमा कर दीजिये।

इस कथन के उत्तर में सतानिक कहने लगा कि आपका कहना बिल्कुल ही उचित है। मुझे भी अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए दण्ड भोगना ही चाहिए और मेरे लिए आप जिस दण्ड की व्यवस्था करती हो, मैं वह दण्ड भोगने के लिए तैयार हूँ। इसी प्रकार जिन लोगों ने महान् अनैतिक अपराध किया है उनको भी दण्ड मिलना ही चाहिए।

सतानिक का कथन समाप्त होते ही रथी एकदम से उठ खड़ा हुआ और साहस पूर्वक आगे बढ़कर सतानिक से कहने लगा कि महाराज, चम्पा के राज-परिवार को कष्ट में डालने का अपराधी मैं ही हूँ। मैंने ही कामवासना की प्रेरणा से यह भयंकर अपराध किया है। मुझ अधम से सतीत्व बचाने के लिए ही धारिणी ऐसी सती को प्राण त्यागने पड़े। इस सती के बाजार में बिकने तथा अन्य कष्ट भोगने का कारण भी मैं ही हूँ। महारानी धारिणी ने

मुझको बहुत समझाया था परन्तु मे उनके सौंदर्य पर ऐसा मुग्ध बना हुआ था कि मेरे समझ मे उनकी कोई बात नही आई। मेरे समीप उनका उपदेश गरम तवे पर गिरी हुई जल की बूद के समान रहा। इस कारण अंत मे उस सती को प्राण त्यागने पडे। इसलिए आप मुझे कठोर से कठोर दण्ड दीजिये जिससे मेरी आत्मा पवित्र बने।

रथी का कथन सुनकर सतानिक के साथ ही ओर सब लोग दग रह गये। सब यही कहने लगे कि अपने भयकर अपराध को भी इस तरह मुक्त-हृदय से स्वीकार करने वाला हमारे देखने में कोई नहीं आया। ओर सब लोग तो इस प्रकार आश्चर्य कर रहे थे लेकिन वन्दनवाला प्रसन्न हो रही थी। वह सोचती थी कि माता के उपदेश ने इस रथी पिता को कैसा पाये। मना दिया है कि मृत्यु-दण्ड मिलने ऐसे अपने अपराध को भी स्वीकार कर रहे हैं। ओर उसके लिए दण्ड माग रहे हैं।

इस प्रकार के विचार से प्रसन्न होती हुई चन्दनमाला सतानिक लो कहने लगी कि—पिताजी अपराधी को दण्ड देने का उद्देश्य अपराध का बदला लेना नहीं हुआ करता है किन्तु अपराधी के हृदय में उस अपराध के प्रति घृणा उत्पन्न करना होता है। यदि बदला लेने के लिए अपराधी को दण्ड दिया जाता हो तो ऐसा करने से न तो अपराधा में ही कमी हो सकती है न अपराधी या दण्ड देने वाले में पवित्रता ही आ सकती है। बल्कि बदला लेने की भावना से दण्ड देने वाला, स्वयं भी अपराधी हो जाता है। इसीलिए दण्ड देने का उद्देश्य अपराधी में अपराध के प्रति घृणा उत्पन्न करना हीना चाहिए। तब तक जब अपराधी को स्वयं ही अपने अपराध के प्रति परवात्ताप हो और उसके हृदय में अपराध के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई हो और वह समझने में आये मानकर भविष्य में वेसा अपराध न करने का निश्चय कर चुका हो तब ही उसे दण्ड देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसके अभाव में आपकी ही दण्ड लेने की आवश्यकता है और न दूसरों की दण्ड दे देने की आवश्यकता है। इनका मर्म नाता न था न कोई भेद नहीं था न ही माना है। अब इनका दण्ड देना नाता का और न ही अपना ही दण्ड देना न इनको सुधारन के लिए ही अपने प्राणों को खर्च करने का यत्न उस बलिदान न इनका सुवार नीतिशास्त्र के अनुसार ही था। अपराध स्वीकार किया है और दण्ड भोग रहा है। यही उचित है कि आप इनको क्षमा करें और फिर से समाज में शामिल कर दें और अपने मन में ईश्वरीय शक्ति का धारण रखें। यह रहते इनका कोई दोष नहीं रहेगा।

भी उसी प्रकार श्रद्धास्पद हैं, जिस प्रकार आप, ये सेठ पिता, ओर दधिवाहन पिता हैं।

रथी को अपराध स्वीकार करके दण्ड मागते देखकर सतानिक आश्चर्य तो कर ही रहा था, उसी समय चन्दनबाला के उपदेश ने उसमें एक नया जीवन उत्पन्न कर दिया। वह रथी के पास गया और उसको अपनी छाती से लगा कर कहने लगा, कि आज से तुम मेरे भाई हो। मैं तुम्हारे समस्त अपराध क्षमा करता हूँ।

सतानिक और रथी को आपस में मिलते देखकर उपस्थित लोग जय-जयकार करते हुए कहने लगे, कि धन्य है अपराध स्वीकार करने वाले को! और धन्य है क्षमा देने वाले को! अब तक हमने न तो किसी को इस तरह अपराध स्वीकार करते ही देखा न ऐसे अपराधी को क्षमा प्रदान करते ही देखा।

जनता का कोलाहल शांत होने पर, सतानिक चन्दनबाला से कहने लगा कि—हे सती! अब तो आप महल में पधारिये। जो दोष था, वह तो मेरे में ही था महल में तो कोई दोष था नहीं। महल न तो उसमें बैठकर बुरे विचार करने का ही कहता है न अच्छे विचार करने से रोकता ही है। उसमें बैठकर अपनी भावना के अनुसार अच्छा विचार भी किया जा सकता है, और बुरा विचार भी किया जा सकता है। अब तक मेरे में जो दुर्भावना भरी हुई थी महल में बैठकर मैं उसी भावना के अनुसार बुरे विचार करता था, लेकिन अब आपकी कृपा से मेरी भावना पवित्र हो गई है, मेरा विकार निकल गया है, इसलिए अब उसी महल में बैठकर पवित्र विचार करूंगा। क्षेत्र, क्षेत्री के अनुसार हुआ करता है। उसे तो जैसा भी बनाया जावे, वह वैसा ही बन जाता है। क्षेत्री अच्छा हो तो क्षेत्र भी अच्छा हो जाता है और क्षेत्री बुरा हो तो क्षेत्र भी बुरा हो जाता है। अब तक मैं स्वयं ही बुरा था, इसलिये महल बुरा था, परन्तु अब मैं पवित्र हो गया हूँ तो महल भी अच्छा हो जावेगा। इसके सिवा, आप तो अपवित्र को भी पवित्र बना देती हैं। जब आप उस महल में पधारेंगी तब क्या वह महल पवित्र न हो जावेगा? अवश्य ही पवित्र हो जावेगा। इसलिये अब आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके महल को पधारिये।

सतानिक के कथन के उत्तर में चन्दनबाला कहने लगी कि आपका यह कथन तो ठीक है वास्तव में आपने सत्य को पहचान कर एकदम से अपना परिवर्तन कर लिया है। महल की दृष्टि से अब मुझे आपके यहाँ चलने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती परन्तु यहाँ से मेरा जाना धर्म-विरुद्ध होगा। मेरा यह शरीर इन सेठ पिता के यहाँ 20 लाख सोनेया में बिका हुआ है।

इसलिए यहा से आपके यहा जाने की बात तो दूर रही मे मरने के लिए भी स्वतन्त्र नहीं हू। मुझ पर जब तक इन सेठ पिता का ऋण है तब तक मैं कदा जाने के लिए स्वतन्त्र नहीं हू। अब आप की ओर से तो किसी प्रकार को ऐसा कमी नहीं रही है जिसके कारण मुझे महल में चलने में कोई आपत्ति हो पर तु मुझे आपके यहा जाने से धर्म रोकता है। स्वयं पर ऋण होते हुए भी मेरा जाना विश्वासघात होगा और विश्वासघात भयकर पाप है। विश्वासघात का पाप सभी पापों से बढकर है। इसलिए मैं आपके यहा चलने में असमर्थ हू।

चन्दनवाला का कथन समाप्त होते ही रथी कहने लगा—सती जो आप इसकी चिता मत करिये। आपने जो 20 लाख सोनेया मुझे दिताना था वे मेरे वहा ज्यो के त्यो रखे हे। मे अभी वे सोनेया लाकर इन सैठ को दिया देता हू जिससे आप पर कोई ऋण न रहेगा।

यह कह कर रथी सोनेया लाने के लिए अपने घर जाने लग्य। लोक
सेठ ने उसको रोक दिया। वन्दनवाला का कथन सुनकर उसका स्वयं भी
बहुत खेद था। उसकी आखें सजल हो आई थीं वह दीन स्वर में आपका हाथ
से कहने लगा, कि हे सती! आपने यह क्या कहा कि मैं इसका क्या कर सकूँ।
हुई हू। क्या आप मेरे यहाँ बिकी हुई ह? क्या मैं आपको खरीद सकता हूँ।
सारे त्रिलोक की सम्पत्ति आपके मूल्य का एक अंश भी नहीं है जो मैं आपका
कैसे खरीद सकता हूँ? मुझ तुच्छ में आपको खरीदन की शक्ति क्या है।
सकती है? आप स्वयं का भर यहाँ बिकी हुई न समझें। मैं रथी का 20 भाग
सोनेया अवश्य दिये थे लेकिन भाई बनाकर आरंभ था तब आप पण्य में
स्पष्ट हो चुकी थी कि ये सोनेया उपहार स्वरूप है मूल्य का नहीं।
इसके सिवा वीस लाख सोनेया भी मुझको कोई मुगल नहीं दे सकता।
ने जा सोनेयादि की वृष्टि की वह भीस लाख नहीं मुगल नहीं दे
इसलिए ह सती! आप यह न कहिये कि मैं बिकी हुई हूँ। मैं तो
हाथ बिका हुआ हूँ। आपने नर इस घर को पीले कर दिया। मैं तो
का सुधार दिया तथा मुझको बिकी का भविष्य दूँ। मैं तो
महापुरुष के घर में आप ही की कृपा से रह रहा हूँ। मैं तो
मुझ जन्म-जन्म के लिए धरतार पर आया हूँ। मैं तो
कि आप नर यहाँ बिकी हुई हँ। मैं तो
नहीं हो सकता। मैं तो
पालन करना तो परमात्मा के लिए है। मैं तो
हूँ तो जा नर नहीं हूँ। मैं तो

पकार महाराज की बात मानकर आपका महल को पधारना विश्वासघात नहीं हो सकता। आप पसन्नता पूर्वक पधार सकती हैं। मैं अपने मुह से यह तो कदापि नहीं कह सकता कि आप जाइये। परन्तु यह अवश्य कहूँगा कि आज आपका तीन दिन के पारणे का दिन है इसलिए आप मेरे यहाँ से भूखी न पधारें।

चन्दनबाला से यह कहकर धनावा सेठ सतानिक से कहने लगा कि आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूँ। सेवक के यहाँ स्वामी आगमन का कल्याण-कारण है। मैं स्वयं तो आपको मेरे यहाँ बुलाने की शक्ति नहीं रखता, लेकिन आज इन सती की कृपा से आपका मेरे यहाँ पधारना हुआ है जो मेरे लिए बहुत ही इर्ष की बात है। मेरा भाग्य ऐसा कहा था जो आप मेरे यहाँ पधारते। इन सती की कृपा से ही आपका पधारना हुआ है। आप, इन सती से महल में चलने के लिए कहते हैं, इसमें मेरा क्या इनकार हो सकता है। आप मेरे स्वामी हैं इसलिए आप इन सती को ले जाने के अधिकारी हैं। मैं तो आपका सेवक हूँ। आपकी आज्ञा के विषय में मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती। फिर भी मेरी यह प्रार्थना अवश्य है कि आज इन सती का तीन दिन के तप के पारणे का दिन है इसलिये इनका पारणा यहाँ आप ही के हाथ से हो जाना चाहिए। मैं केवल इसी कार्य के लिए आपको नहीं बुला सकता था परन्तु जब आप पधार गये हैं तब तो आप ही के हाथ से इन सती का पारणा होना चाहिये। यह सती मेरे यहाँ से भूखी जावे ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं आपसे केवल यही चाहता हूँ कि आप साथ बैठकर सती को पारणा करा दीजिये।

धनावा सेठ की बात समाप्त होने पर चन्दनबाला बोली— पिताजी, आप पारणे के लिये व्यर्थ ही इतना अनुरोध करते हैं। मैं यहाँ से भूखी भी नहीं जा सकती और मौसाजी तथा मौसीजी की उपस्थिति में अकेली भोजन भी नहीं कर सकती। ऐसा दशा में आप इतना आग्रह करने का कष्ट क्यों करते हैं? आप भोजन की व्यवस्था कराइये मौसाजी सहित मैं भोजन करूँगी।

चन्दनबाला का कथन सुनकर धनावा सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भोजन की व्यवस्था की। सब व्यवस्था हो जाने पर सती चन्दनबाला सतानिक नृपादती स्त्री और उसकी स्त्री आदि सबने भोजन किया। इस प्रकार दश बहुत ही हर्षपूर्ण समारोह रहा।

महल को

श्रेष्ठ आदमी, उच्च स्थिति में होने पर भी छोटी को नहीं भूलते। वे चाहे जैसी सम्पत्ति पा जावे, चाहे जितना बढ़ जावे, और उनको चाहे जैसा सम्मान प्राप्त हो जावे, वे नम्र ही रहते हैं तथा अपने से छोटी पर वात्सल्य-भाव बनाये रखते हैं। वे जानते हैं कि इन छोटी से ही मेरा वड्डपन है। छोटी ने ही बड़ा बनाया है। यदि ये छोटी न हो तो हम सब बड़े भी नहीं हो सकते। इस प्रकार के विचार के कारण वे किसी भी समय छोटी की उपेक्षा नहीं करते किन्तु इस बात का सदा प्रयत्न करते रहते हैं कि मैं छोटी को अधिक से अधिक सुख-सुविधा पहुँचा सकूँ। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे एक बार अपने सुखा तथा अपनी बड़ाई को भी त्याग देते हैं। महाराजा श्रीकृष्ण राज्य-चिन्ह से युक्त होकर हाथी पर बैठ हुए थे। उस समय उन्हें १५-१६ नागरिक अभिवादन कर रहे थे और बड़-बड़ राजा-महाराजा-जीर सरदार आदि साथ थे। फिर भी एक निर्बल वृद्ध पुरुष का ईंट उठान का कष्ट करते देखकर उनसे न रुका गया।

उन्होंने उस समय अपन पद-वेभव आदि किसी भी बात का विचार नहीं किया, किन्तु उस वृद्ध की ईंट उठाकर उस कष्ट-मुक्त किया। इस प्रकार उच्च दशा में होने पर भी श्रेष्ठ आदमी छोटी के प्रति रक्त-स्नान की भाँति उनको सुख-सुविधा पहुँचाने का ध्यान रखते हैं तथा उनको अपना रक्त-स्नान की तुल्य वृत्ति के लोग ही बड़ हाकर छोटी को भूल जाते हैं। उन्होंने हुँट ११ वेभव आदि बड़ाई पाकर फिरती हैं। महान लोग तो बड़ाई पाकर और भी वेनम्र हो जाते हैं। कहावत ही है कि -

भवति नम्रास्तरव फलोद्गमेर्नवाग्युभिर्गुणिविद्वान् ॥ ४ ॥

अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिगि, स्वभाव एवैव परोपकारणाम् ॥

अर्थात् परोपकारी सत्पुरुषों का यह स्वभाव ही होता है कि वे समृद्ध होने पर उद्धत नहीं रहते, किन्तु उसी प्रकार नम्र हो जाते हैं जैसे फल से लदे हुए वृक्ष और जल से भरे हुए बादल झुक जाते हैं।

चन्दनबाला के लिए भी यही बात थी। उसके हाथ से भगवान महावीर का पारणा हुआ। इस कारण इन्द्रादि देवों ने उसकी सेवा-स्तुति की थी। रानी और सामन्तों सहित राजा सतानिक उससे महल में चलने को प्रार्थना कर रहा था फिर भी वह रथी, रथी की स्त्री, वेश्या धनावा सेठ तथा मूला आदि को नहीं भूली। उनकी उपेक्षा नहीं की किन्तु उनका उपकार मानकर उनके हित का ही प्रबन्ध किया। राजा सतानिक रथी को प्राण दण्ड से कम दण्ड नहीं दे सकता था लेकिन चन्दनबाला ने उन दोनों को भाई-भाई के संबंध से जोड़ दिया। इसी प्रकार पारणा कर चुकने के पश्चात् सतानिक के महल में जाते समय भी उसने मूला और धनावा सेठ से यही कहा कि हे माता! और हे पिता! मैंने इस घर में बहुत सुख पाया है। इस घर में रहती हुई मैं जैसे धर्म-कार्य कर सकी, वैसे धर्म-कार्य और कही रहती हुई नहीं कर सकती थी। यहां रहने से ही मुझको भगवान महावीर का दर्शन और उन्हें दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपकी बहुत ऋणी हूँ। मुझ पर आपका जो ऋण है उससे मैं कदापि मुक्त नहीं हो सकती। सो मैं ही नहीं किन्तु सारा ससार आपका ऋणी है। ससार का कल्याण करने वाले भगवान महावीर का पारणा आपके यहां के अन्न से ही हुआ है। आपके कथनानुसार मैं आपके यहां बिकी हुई न भी होऊँ तब भी मेरे पेट में आपके यहां का अन्न-जल है, और आपके आश्रय में रहकर धर्म की वृद्धि की है, इसलिए आपकी ऋणी तो हूँ ही। आज मैं इस घर से जा रही हूँ, परन्तु इस घर का मुझ पर जो उपकार है उसको मैं कदापि विस्मृत नहीं कर सकती। आपसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे विस्मृत मत करना किन्तु मुझ पर सदा ही कृपा रखना।

यह कहकर चन्दनबाला ने सेठ और मूला को प्रणाम किया। सेठानी सहित सेठ की आंखों से आसू बह चले। दोनों ने चन्दनबाला को आशीर्वाद देकर उसे अपने गले से लगाया। रथी उसकी स्त्री वेश्या और सेठ के यहां के नोकर-चाकर सेठ के आश्रित तथा पड़ोस में रहने वाले आदि सब लोगों से चन्दनबाला इसी प्रकार मिली। फिर सतानिक के यहां से आई हुई पालकी में बैठकर राजा-रानी तथा अन्य लोगों से घिरी हुई राजमहल की ओर चली। जिस पालकी में चन्दनबाला बैठी हुई थी उसके पीछे रथ में सवार राजा-रानी थे। राज कर्मचारीगण चन्दनबाला की पालकी को चारों ओर से घेरकर भीड़

से पालकी की रक्षा कर रहे थे। शेष सब लोग भी पालकी के आगे-पीछे तथा बराबर चल रहे थे। मार्ग में सती चन्दनबाला की जय हो, भगवान महावीर का पारणा कराने वाली महाराजा दधिवाहन और महारानी धारिणी की पुत्री की जय हो, आदि वाक्य कहकर सब लोग सती चन्दनबाला की जय-जयकार करते जाते थे। इस प्रकार सती चन्दनबाला की पालकी समारोह-पूर्वक राजमार्ग से महल की ओर चली।

नगर में पहले की सब खबरे तो फैल ही चुकी थी। चन्दनबाला राजमहल को जा रही है यह खबर सुनकर नगर के प्राय सभी स्त्री-पुरुष सती का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। सब लोग कहते जाते थे कि अभाग को अच्छी वस्तु का योग नहीं मिलता। इसीके अनुसार जब सती निकल रही थी तब हम उसको नहीं ले सके। जो हुआ सो हुआ अब उसका दर्शन तो कर ले। उसके चरणों का स्पर्श करके शरीर को पवित्र तो बना लें। चन्दनबाला का दर्शन करने के लिए आने वाले लोग इसी प्रकार की बातें करते हुए चन्दनबाला के चरण छूने को पालकी की ओर बढ़ने लगे। जो राज-कर्मचारीगण चारों ओर से पालकी की रक्षा कर रहे थे दर्शनार्थी लोग उनको भी धक्का देने लग। राज-कर्मचारियों के लिए उन लोगों को रोकना कठिन हो गया। तब वे लोग धक्के दकर भीड़ का हटाने लग। यह दृश्य देख कर सती सन्न रह गयी। उसने सोचा मेरे कारण इन लोगों की इस प्रकार अवज्ञा है यह ठीक नहीं है। ये सब मर भाई हैं। मुझ पर इनका भी अधिकार है। इसीसे मुझ पालकी त्यागकर इन लोगों के साथ बताना ही ठीक है जिससे राज-कर्मचारियों द्वारा किसी को कष्ट न हो।

इस प्रकार विचारकर सती चन्दनबाला पालकी से नीचे उतर पड़ी। सती को सहसा पालकी से उतरी देखकर लोगों का बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा-रानी आदि सब लोग कहने लग कि सती किस कारण नीचे उतर पड़ी। सती को पालकी से उतरी देखकर राजा-रानी भी रह सके। सती ने कहा कि मैं किसी कारण पालकी त्यागी यह जानने को बड़ा करुण है। मैं ने सबका सताप दत्त हुए कहा कि-मैं किसी दूसरे कारण से नीचे उतर नहीं चली हूँ किन्तु इसलिए नीचे उतरी हूँ कि मैं नहीं चाहती कि राजा-रानी चले, जिससे राज-कर्मचारियों का भी कष्ट न करे। मैं चाहती हूँ कि किसी की अवज्ञा भी न हो।

चन्दनबाला सब लोगों के साथ पालकी से नीचे उतर आई। तब सब लोग उसका दर्शन एवं उसके चरणों का स्पर्श करने लगे।

सब लोग जय-जयकार करते हुए जा रहे थे। उनके बीच में सती चन्दनबाला चल रही थी। चलते-चलते-2 सती ने विचार किया कि इन सब लोगों को दो शब्द ऐसे सुना देना चाहिए जिससे ये लोग मेरे शरीर से ही प्रेम करने में न रहे किन्तु आत्मा से सबध जोड़ सकें। इस तरह विचारकर वह चलती-चलती एक ऊँचे स्थान पर चढ़कर खड़ी हो गई। वहाँ खड़ी हुई सती का दर्शन सब लोगों को अच्छी तरह हो रहा था। सती को इस प्रकार खड़ी देखकर सब लोग भी सती की ओर मुह करके खड़े हो गये। सभी लोग यह जानने के लिए उत्कण्ठित थे कि सती इस प्रकार रुककर खड़ी क्यों हो गई? इतने ही में चन्दनबाला ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग मेरे इस भौतिक शरीर को ही देखकर, ओर इसीसे प्रेम-संबध जोड़कर न रह जाइए किन्तु मेरे आत्मा से सबध जोड़ें। मेरे आत्मा से सबध किस तरह जोड़ा जा सकता है यह बताने के लिए मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। मैं आप लोगों को जो कुछ कहूँ, उसे आप ध्यान देकर सुनें।

चन्दनबाला का कथन सुनकर सब लोग इस विचार से बहुत ही प्रसन्न हुए कि हमको सती के पवित्र मुख की वाणी सुनने को मिलेगी। उपस्थित स्त्री-पुरुष शांत भाव से खड़े हो गये। सब लोग एकटक सती के मुख की ओर देखने लगे। उस स्थान पर बहुत से स्त्री-पुरुष एकत्रित थे, फिर भी स्तब्धता छाई हुई थी। सती चन्दनबाला ने अपनी वाणी द्वारा वह स्तब्धता भंग की।

चन्दनबाला कहने लगी-मेरे कौशाम्बी निवासी उपस्थित भाइयो, एक दिन मैं इसी नगर के चौराहे पर खड़ी हुई बिक रही थी और आप सब लोगों से कह रही थी कि आप मुझे खरीद लें। मैं आपके गृह के सभी कार्य करूँगी तथा मेरे लिए व्यय किये गये द्रव्य को व्यर्थ न जाने दूँगी। मैं बार-बार ऐसा कहती थी फिर भी आप लोगों को मेरे कथन पर विश्वास नहीं हुआ। आप लोगों में से किसी ने भी मेरे बदले में बीस लाख सोनैया खर्च करना उचित नहीं समझा। केवल एक ये माता जो पहले वेश्या कहलाती थी, परन्तु अब पवित्र जीवन बिताती है, मुझे लेने के लिए तैयार हुई। इन्होंने मेरे बदले 20 लाख सोनैया देना स्वीकार किया, लेकिन इनका उद्देश्य कुछ दूसरा था। ये मुझे वेश्या बनाकर मेरे द्वारा पुरुषों को कामाग्नि में भस्म करना चाहती थी, और इस नीच उपाय द्वारा धनोपार्जन करना चाहती थी। मैंने इस माता के साथ जाना अस्वीकार कर दिया। तब ये मुझे बलात् पकड़कर ले जाने को तैयार हुई। आप लोगों में से बहुत से लोग भी इन माता की सहायता के लिए

तैयार हुए थे। माता की सहायता करने को जो लोग तैयार हुए थे वे भी य चाहते थे, कि यह वेश्या बन जावे तो अच्छा। उस समय मेरे कारण भयव कलह होने की सम्भावना थी परन्तु प्रकृति ने उस कलह के अवसर को टा दिया। ओर अब ये माता भी अपने उस समय के सहायको को घृणा की दृष्टि से देखती है। अन्त में इन सेठ पिता ने मेरे बदले 20 लाख सोनेया देकर मु अपने यहा आश्रय दिया। इन सेठ पिता के आश्रय में रहकर मैंने धर्म की वृत्ति की, ओर आज आप लोग जो कुछ देख रहे हैं यह सब इसी का परिणाम है।

मतलब यह कि एक दिन में स्वयं विक रही थी आप लोगों से मु खरीदने का अनुरोध करती थी, किन्तु आप लोग ने 20 लाख सोनेया सामने मुझे तुच्छ समझा। लेकिन आज आप लोगों को इस बात का पश्चात्ताप हो रहा होगा, कि इस सती को हमने क्यों न खरीद लिया? ऐसा पश्चात्ताप किसी को तो इस विचार से होता होगा कि यदि हमने इसको खरीद लिया होता, तो भगवान महावीर का पारणा हमारे यहा के अन्न से ही होता तब यह सब रचना हमारे ही घर होती। ओर किसी को इस विचार से पश्चात्ताप होता होगा, कि यदि हमने इसके लिए 20 लाख सोनेया खर्च किये होते तो आज हमारे यहा साढ़े बारह करोड़ सोनेया की वृष्टि होती। इस तरह पश्चात्ताप का कारण तो अपनी अपनी भावना के अनुसार भिन्न-भिन्न होगा। लेकिन पश्चात्ताप अवश्य होता होगा। जैसा पश्चात्ताप आज हो रहा है वैसे ही पश्चात्ताप आपको फिर न करना पड़े इसलिए आप अभी से सावधान हो जावे, ओर मर कथन पर विश्वास करके जसा मैं कहती हूँ, वैसे कर। कदाचित् आप लोग मेरे इस शरीर का खरीद भी लें तब भी यह निश्चय नहीं था, कि जिस लाभ से वंचित रहने के कारण आज आपका पश्चात्ताप हो रहा है वह लाभ आपको होता ही। क्योंकि जब तक भगवान महावीर का अभिप्राय पूरा न होता वे दान न लेते ओर दान न लेते तो स्वर्ण-वृष्टि भी न होती। इसलिए मुझे खरीदन पर तो लाभ अनिश्चित था लेकिन इस समय मैं आपसे जो कुछ कहूँगी उस पर विश्वास करके उसके अनुसार कार्य करने पर लाभ निश्चित ही है। मुझ खरीदन में आपका द्रव्य खर्च करता पति था इस कारण उस समय आप लागा का मरी बात पर विश्वास नहीं हुआ था परन्तु जो बात मैं इस समय बताती हूँ उसका लिए द्रव्य न खर्च होता। अविश्वास का भी कोई कारण नहीं हो सकता। फिर भी यदि आप लोग मर कथन पर अविश्वास करंग ओर मर कथन के अनुसार कार्य न करंग तो आपका जन्म-जन्मान्तर तक पश्चात्ताप करना होगा।

आप लोगो से मे यह कहती हू कि आप लोग मेरे आत्मा से सबध जोड़ने पर आपको अवगर्नीय जानना होगा। मेरे आत्मा से सबध जोड़ने के लिए आप यह देख कि मेरे आत्मा से सबध जोड़ने हे? मुझे किन गुणो के कारण आप लोग आदर की दृष्टि से देख रहे हैं? मुझे अनुसधान करे और उन्ही गुणा को आप भी अपनावें। ऐसा करने से आप अपने आपके आत्मा का सबध जुड़ सकता है।

किन गुणो के कारण आप लोग मेरा आदर करते हैं और मेरे गुण कैसे आये? यह मे बताती हू। मेरी माता न बस तो जन्म ले ही है और विशेषत जब मुझे और मेरी माता को ये रथी पिता रथ में उठाकर जंगल में ले जा रहे थे उस समय माता ने मुझ को यह शिक्षा दी थी कि—

शांति—समर मे कभी भूलकर, धैर्य नहीं खोना होगा।
 वज्र प्रहार भले सिर पर हो, किन्तु नहीं रोना होगा।।
 अरि से बदला लेने का मन, बीज नहीं बोना होगा।
 घर मे कान तूल लेकर फिर, तुझे नहीं सोना होगा।।
 देश—दाग को रुधिर—वारि मे, हर्षित हो घोना होगा।
 देश—कार्य की भारी गठरी, सिर पर रख ढोना होगा।।
 आखे लाल भवे टेढी कर, क्रोध नहीं करना होगा।
 बलि—देवी पर तुझे हर्ष से, चढकर कट भरना होगा।।
 नश्वर है घर, देह, मौत से कभी नहीं डरना होगा।
 सत्य मार्ग को छोड स्वार्थ—पथ पर न पैर धरना होगा।।
 होगी निश्चित जीत धर्म की, यही भाव भरना होगा।
 मातृ—भूमि के लिए हर्ष से, जीना या मरना होगा।।

माता ने यह शिक्षा मुझे हृदयगम करा दी। इतना ही नहीं किन्तु इस शिक्षा का क्रियात्मक आदर्श भी मेरे सामने रखा। मेरी माता वीर—पुत्री और वीर नारी थी। जब इन रथी पिता ने उससे अनुचित प्रस्ताव रखा उसको कटुवचन कहे तब यदि वह चाहती छल—बल से इनको मार सकती थी। लेकिन यदि वह ऐसा करती तो उसने मुझे जो शिक्षा दी थी वह थोथी होती। मुझ पर उस शिक्षा का प्रभाव न होता, किन्तु उसके कार्य का प्रभाव होता। परन्तु माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी, उसी के अनुसार व्यवहार भी किया। उसने रथी पिता को अन्त तक अपना भाई ही माना इन्हे कल्याणकारी उपदेश ही दिया और इन पर जरा भी क्रोध नहीं किया। जब ये किसी भी तरह न माने तब उसने अपना बलिदान देकर इन पिता के हृदय की भावना ऐसी पलट दी कि ये मेरे रक्षक बन गये।

माता ने मुझे जो उपदेश दिया था मने उसी के अनुसार व्यवहार किया, इसीसे आज आप सब लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। माता के उपदेशानुसार व्यवहार करके मैंने हिसात्मक युद्ध के कारण देश पर जो दाग लगा था उसे धो डाला। ये सतानिक पिता अब तक हिसात्मक युद्ध के प्रवल समर्थक थे। इन्हे हिसात्मक युद्ध बहुत ही प्रिय था परन्तु आज इनको अपनी युद्ध-प्रियता पर खेद है, युद्ध द्वारा की गई धन-जन की हानि के लिए पश्चात्ताप है, और इन्होंने पिता को बुलाकर उन्हें चम्पा का राज्य वापिस देने का निश्चय किया है। इस तरह देश पर हिसा का जो दाग लगा था वह धुल गया, साथ ही इनका सुधार भी हुआ। इसी प्रकार इन रथी-पत्नी का मूला माता का, और जो पहले वेश्या कहलाती थी उन माता का भी सुधार हुआ। इन रथी पिता की पत्नी ने मुझको अनेक कटु शब्द कहे, मुझ पर मिथ्या कलक भी लगाये तथा मुझे बाजार में भी बिकवाया, तब भी मैंने उन पर क्रोध नहीं किया, न बदला लेने की भावना रखी। इन वेश्या माता ने भी मेरे साथ केसा व्यवहार किया था, यह तो आप लोगो को मालूम ही है। फिर भी मैंने इन पर किंचित भी क्रोध नहीं किया न मेरे में यह भावना आई कि इनका अहित हो। बल्कि जब बन्दरो ने इनको पीड़ा पहुँचाई तब इसके सहायक लोग तो भाग गये और मैंने आगे बढ़कर इनकी सेवा की। पश्चात् इन मूला माता ने भी सन्देह के कारण मुझे कलक दिया, मेरा सिर मूँडा भर हाथ-पाव में हथकड़ी-बेड़ी डाली और मेरे शरीर के वस्त्र छीन कंवल काष्ठ लगाकर मुझे इस इच्छा से अधरे भोयरे में डाल दिया, कि यह इसी में मर जाव। फिर भी मेरे हृदय में न तो इनके प्रति क्रोध ही हुआ न इनस बदला लेने की भावना ही हुई। इस प्रकार की सहनशीलता और अक्रोध आदि का ही परिणाम है जो आप देख रहे हैं।

तात्पर्य यह कि माता ने अपनी शिक्षा द्वारा मर में जो गुण मर में उनके प्रताप से मैंने यह समझा कि सुख मिलन का उपाय है दूसरों का गुण देना किसी पर क्रोध न करना किसी प्रकार की सेवा करने में सकोय न होना बदले की भावना को न जन्मने देना और अपकार का भी उपकार मानना। इन्हीं बातों से सुख प्राप्त हो सकता है। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि मर में जो गुण थे, ता अपकार की दृष्टि से किये गये कार्य भी मर में उपकार रूप हो गये। रथी-पिता और सठ-पिता के यहाँ मर लिए जा कुछ किया गया यदि वह न किया जाता तो क्या भगवान महावीर का मानेप्रद पूरा तो सार्वभौम था? और उस दशा में आज आप जा रचना देख रहे हैं वह तो मरने की

यह सब उन्हीं कार्यों का प्रताप है, जो करने वालो ने अपकार की दृष्टि से किये परन्तु मैंने जिन्हें उपकार रूप माना।

अब मैं आपसे यही कहती हू कि मेरे आत्मा से सबध जोड़ने के लिए आप उन्हीं गुणों को अपनाओ जो माता की शिक्षा से मेरे मे आये है। इन गुणों को अपनाने पर मेरे और आपके आत्मा का सबध जुड़ेगा, फिर आपको किसी प्रकार का पश्चात्ताप न करना पड़ेगा, किन्तु आप सदा ही सुखी रहेंगे। आप लोग यदि अधिक बातों को ध्यान में नहीं रख सकते तो केवल इतना ही ध्यान में रखें कि दूसरे को सुख देने से ही स्वयं को सुख प्राप्त होता है। यदि आपने इतनी भी बात ध्यान में रखी, और सबको सुख देने में ही रहे, कोई आपको दुःख दे, तब भी आप उसको सुखी बनाने, सुख पहुँचाने का ही उपाय करते रहे तो, फिर आपको सदा सुख ही मिलेगा, दुःख तो कभी होगा ही नहीं, तथा मेरे आत्मा से सबध जुड़ जावेगा।

चन्दनबाला का पूर्व इतिहास सहित उपदेशपूर्ण भाषण सुनकर सब लोग गदगद हो गये। कोई तो कहते थे कि वास्तव में उस समय इस सती का महत्व न जानकर तथा धर्म की उपेक्षा करके हमने वेश्या का साथ दिया था। हम चाहते थे कि यह बहुत सुन्दर है इसलिए वेश्या हो जावे तो अच्छा। परन्तु आज हमको अपने उस कृत्य के लिए यह विचारकर पश्चात्ताप है कि यदि यह सती वेश्या हो जाती तो ससार की क्या दशा होती? त्रिलोक का कल्याण करने वाले भगवान महावीर का जीवन कैसे रहता? जो हुआ सो हुआ अब से हम इस सती के उपदेशानुसार ही व्यवहार करेंगे। कोई कहते थे कि वास्तव में जब यह सती बिक रही थी, तब हमने इसके कहने पर विश्वास नहीं किया था और बीस लाख सोनैया को बहुत माना था। धन्य है धनावा सेठ को जिसने इस सती के लिए 20 लाख सोनैया व्यय करके अपने धन का सदुपयोग किया। हमें अपनी उस भूल के लिये खेद है, लेकिन अब सती के उपदेशानुसार कार्य न करने की भूल न करेंगे।

इस प्रकार उपस्थित जनता सती का उपदेश सुनकर गदगद हो गई। सबके हृदय पर चन्दनबाला के उपदेश का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और सभी ने यथाशक्ति उपदेशानुसार व्यवहार करने का निश्चय किया। यह देखकर सतानिक दग रह गया। वह सोचने लगा कि जो कार्य हजार तलवार से नहीं हो सकता था वह कार्य सती ने सहज ही कर डाला। धन्य है इनको और इनके माता-पिता को।

सब लोगो को उपदेशामृत पान कराकर जनता से घिरी हुई सती चन्दनबाला सतानिक के महल को चली। सती का उपदेश सुनने से जनता

का हर्षोल्लास बहुत बढ़ गया था, इसलिए वह पहले से भी अधिक जोर से जयजय-नाद करती जाती थी। उसी जयध्वनि के मध्य चन्दनवाला ने सतानिक के महल में प्रवेश किया। सतानिक ने भक्तिभाव पूर्वक चन्दनवाला का सत्कार किया, और उसे सिंहासन पर बैठाया।

सिंहासन पर बैठकर चन्दनवाला ने धनावा सेठ, मूला, वेश्या रथी आदि साथ आये हुए लोगों को प्रिय वचन कहकर विदा किया। सती का गुणगान करते हुए सब लोग अपने घर चले। सती आनन्द पूर्वक महल में रहती हुई धर्माराधना करने लगी। मृगावती से उसकी धर्म-चर्चा हुआ करती जिसमें सतानिक भी भाग लिया करता। इस प्रकार जिस महल में किसी समय पाप हत्या, अत्याचार की ही बातें हुआ करती थी, उसी में चन्दनवाला के आने से धर्म-चर्चा होने लगी।

शत्रु से मित्र

शत्रुता या मित्रता का उद्गम स्थान हृदय है। हृदय में जो भावनाएँ होती हैं उन्हीं से शत्रुता या मित्रता की उत्पत्ति होती है। जब हृदय में किसी के प्रति अच्छे भाव होते हैं तब तो मित्रता का जन्म होता है, और जब बुरे भाव होते हैं तब शत्रुता का जन्म होता है। जिसके प्रति न अच्छे भाव होते हैं न बुरे भाव होते हैं उसके प्रति उदासीनता रहती है। ऐसे व्यक्ति के प्रति न तो शत्रुता ही रहती है न मित्रता ही।

किसी के प्रति अच्छे और किसी के प्रति बुरे भाव धर्म को न समझने वाले अज्ञानी लोगो में ही होते हैं। जिनमें राग द्वेष है, उन्हीं में इस तरह का भेदभाव हुआ करता है। बल्कि जिसमें जितना भी अधिक राग-द्वेष है, उसमें इस प्रकार के भेद का भी उतना ही आधिक्य है। लेकिन जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने राग-द्वेष को जीत लिया है, उनमें इस तरह का भेदभाव नहीं होता, किन्तु सबके प्रति सद्भाव ही रहता है। वे सभी का कल्याण ही चाहते हैं। उनमें किसी के प्रति शत्रुता का जन्म ही नहीं होता है, सभी को मित्र मानते हैं। यह शत्रु है यह मित्र है और यह न शत्रु है न मित्र है, इस तरह का भेद अज्ञानियों में ही रहा करता है। जिससे किसी प्रकार का स्वार्थ सधता है, उसे मित्र माना जाता है जिससे किसी स्वार्थ की हानि होती है, या जो स्वार्थ में बाधक है, उसे शत्रु समझा जाता है और जिससे न तो स्वार्थ बनता है, बिगड़ता है, उसके प्रति उदासीनता रहती है। इस प्रकार शत्रुता और मित्रता का जन्म स्वार्थ-भावना से ही है, और वह स्वार्थ-भावना भी सासारिक पदार्थों की। ज्ञानियों में इस प्रकार की स्वार्थ-भावना नहीं रहती वे ससार के किसी भी पदार्थ की चाह नहीं करते, वे किसी को भी अपने स्वार्थ में बाधक नहीं समझते इसलिए उनमें किसी के प्रति शत्रुता भी नहीं रहती किन्तु सबके प्रति मित्रतापूर्ण सबध ही रहता है।

उसके हृदय में चम्पा के राज्य का लोभ जगा था तभी से वह चम्पा के राजा दधिवाहन को बाधक मानकर शत्रु समझता था और अपने इस शत्रु को जीतकर अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए ही उसने चम्पा पर चढ़ाई की थी। सतानिक को लोभ-ग्रस्त समझकर उसकी भावना जानकर दधिवाहन बिना युद्ध किये ही चम्पा का राज छोड़कर जंगल को चला गया था। दधिवाहन के चले जाने पर तो सतानिक के हृदय में उसके प्रति शत्रुता न रहनी चाहिए थी, परन्तु सेनापति आदि के कहने से उसको इस बात का भय था कि अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए दधिवाहन किसी समय आक्रमण न करे। इस भय के कारण उसने दधिवाहन को मार डालने या बन्दी बनाने का उपाय भी किया किन्तु उसे इस प्रयत्न में सफलता नहीं मिली। इसी बीच में उस मृगावती और सती चन्दनवाला के उपदेश की फटकार लगी जिससे वह पर-द्रव्य-लोलुप न रहा और उसकी भावना एकदम बदल गई। वह समझ गया कि मेरा चम्पा का राज्य लेना तथा दधिवाहन को शत्रु मानना अनुचित है। मैंने चम्पा पर चढ़ाई करके अन्याय किया है। इन बातों का समझने के कारण ही उसने सबके सामने यह प्रतिज्ञा की कि मैं दधिवाहन का पता लगवाकर उन्हें वापस बुलाऊंगा, उनसे क्षमा चाहूंगा और उनका राज्य उन्हें लौटाकर चम्पा की जो हानि हुई है उसकी पूर्ति करूंगा।

इस निश्चय के अनुसार सतानिक ने अपने आदमियों को दधिवाहन की खोज में भेजा। उसने उनसे कह दिया कि दधिवाहन जहाँ हाँ वहाँ से उन्हें सम्मान पूर्वक ले आओ। दधिवाहन का खाजत हुए सतानिक के आदमियों दधिवाहन के पास जा पहुँचे। उन्होंने नम्रता पूर्वक दधिवाहन से कहा कि चलिये, आपको महाराजा सतानिक याद कर रहे हैं। यह सुनकर दधिवाहन कहने लगे कि क्या अभी सतानिक की दुर्भावना नहीं मिटी है? क्या चम्पा का राज्य पाकर भी उसको सन्ताप नहीं हुआ? मैं उसके लिए चम्पा का राज छोड़कर जंगल में चला आया राजसी ढाँठ के बदले यहाँ जंगलों में मुझ को तरह जीवन-निर्वाह करता हूँ, वन के फल से अपना पेट भरता हूँ फिर भी वह मेरे प्राण लेना चाहता है। क्या उसका मरी और तब भय बना हुआ है? लोग जाकर सतानिक से कह दें कि वह नरों और तब किया भी द्रव्य का भय न रखे। राज्य की इच्छा से युद्ध करने की भाँसा पर सतानिक को उत्पन्न नहीं हो सकती। यदि पुत्र युद्ध करना होता तो तब तो मैं ही युद्ध न करके यहाँ क्या चला आता? पुत्र युद्ध से मुक्त होकर यहाँ आता है।

ओर से भय क्यों रखता है, और मुझे बुलाकर व्यर्थ ही क्यों मेरी हत्या करना चाहता है?

दधिवाहन का कथन सुनकर सतानिक के आदमी कहने लगे कि आप विश्वास रखिये सतानिक ने आपकी हत्या करने के लिए आपको नहीं बुलाया है। सतानिक अब वह सतानिक नहीं रहा है जो पहले था अब उसका सर्वथा परिवर्तन हो गया है।

यह कहकर उन लोगो ने धारिणी के बलिदान-चन्दनबाला के बिकने उसके द्वारा भगवान महावीर का पारणा होने इन्द्रादि द्वारा उसकी महिमा सतानिक को उपदेश, और सतानिक का सुधार, उसकी प्रतिज्ञा आदि सब वृत्तान्त कह सुनाया। तत्पश्चात् उन्होंने कहा कि सतानिक ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चम्पा का राज्य देने के लिए ही आपको बुलाया है। इसलिए आप किसी प्रकार का सन्देह मत रखिये और कौशाम्बी को पधारिये।

धारिणी की मृत्यु और मृत्यु का कारण जानकर दधिवाहन को बहुत ही दुःख हुआ। साथ ही चन्दनबाला का सब वृत्तान्त सुनकर प्रसन्नता भी हुई और यह विचार भी हुआ कि मैं अपनी पुत्री वसुमति—जो अब चन्दनबाला के नाम से प्रसिद्ध है उसको मुह कैसे दिखाऊँ। मैं उन माता-पुत्री को अरक्षित छोड़कर जगल में चला आया था इसी कारण धारिणी को सतीत्व की रक्षा के लिए मरना पड़ा और पुत्री को अनेक कष्ट भोगने पड़े। ऐसी दशा में मैं उसके सामने कैसे जाऊँ? इस प्रकार के विचारों के कारण दधिवाहन को कौशाम्बी जाने में सकोच होने लगा लेकिन सतानिक द्वारा भेजे गये आदमियों के बहुत समझाने-बुझाने पर दधिवाहन ने कौशाम्बी चलना स्वीकार किया।

सतानिक ने अपने आदमियों के साथ दधिवाहन के लिए जो वाहन भेजा था उस पर बैठकर दधिवाहन कौशाम्बी को चला। दधिवाहन आ रहे हैं इसकी सूचना सतानिक को हुई। सतानिक ने दधिवाहन के स्वागतार्थ नगर, महल आदि को सजवाया। फिर वह प्रतिष्ठित-प्रतिष्ठित पुरवासियों एवं कर्मचारियों को लेकर दधिवाहन का स्वागत करने चला। नगर के और लोग भी सतानिक और दधिवाहन का मिलन देखने के लिए चले। कौशाम्बी के बाहर सतानिक और दधिवाहन की भेंट हुई। दधिवाहन को देखते ही सतानिक ने ओर सतानिक को देखते ही दधिवाहन ने अपना-अपना वाहन त्याग दिया तथा पैदल ही एक दूसरे की ओर चले। समीप पहुँचने पर सतानिक दधिवाहन के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि मुझ पापी को क्षमा करो। मैंने आप ऐसे धर्मात्मा पर बहुत ही अत्याचार किया है। मेरी लोभ-भावना के परिणामस्वरूप

ही आप ऐसे आदर्श प्रजापालक राजा को जंगल की यातनाएँ भोगनी पड़ी हैं, सती धारिणी को प्राण त्यागने पड़े हैं और आपकी पुत्री सती वन्दनवाला को अनेक कष्ट सहने पड़े हैं। मैंने भयकर अपराध किये हैं। मैं आपसे अपने सब अपराधों के लिए क्षमा चाहता हूँ। आप उदारतापूर्वक क्षमा प्रदान करके मेरा उद्धार करें।

सतानिक को इस प्रकार पश्चात्ताप करते देखकर दधिवाहन का हृदय भर आया। दधिवाहन ने सतानिक को उठाकर अपने गले से लगाया और उससे कहा कि जो होना था वह हुआ, अब उन बीती बातों को याद करना व्यर्थ है, तुम मेरे सबधी और मित्र हो। आज अपना सबध तथा अपनी मित्रता पुनः नवीनता को प्राप्त हुई है जो विरस्थाई रहेगी। इसलिए आप किसी तरह का खेद न करें, किन्तु प्रसन्न हो।

सतानिक को इस प्रकार धैर्य देकर दधिवाहन ने उसका रास्ता मिटाया। सतानिक सम्मानपूर्वक दधिवाहन को लेकर महल की ओर चला। साथ ही जनता जय-जयकार करती जा रही थी। नगर में यह बात प्रसिद्ध हो चुकी थी कि जिस सती के हाथ से भगवान् महावीर का पारणा हुआ है उस सती के पिता महाराज दधिवाहन आज पधार रहे हैं। यह समाचार फैलाने से नगर की समस्त जनता राजमार्ग की ओर उमड़ पड़ी और उसके किनारे खड़ी होकर महाराजा दधिवाहन की प्रतीक्षा करने लगी। महाराजा दधिवाहन के आन पर उनका दर्शन करके सब लोग प्रसन्न होकर वन्दन-वन्दन तथा जय-जय की ध्वनि करने लगें।

इस प्रकार के समारोह के साथ महाराजा दधिवाहन सतानिक के महल के समीप आये। सतानिक का भव्य महल दधिवाहन के स्वामि आप में पूरी तरह सजा हुआ था और जन्म से महल में रहने वाले दधिवाहन ने कुछ दिनों तक जंगल में भी रह चुके थे इसलिए दधिवाहन को सतानिक के महल में देखकर प्रसन्नता हानी चाहिए थी फिर भी दधिवाहन को महल में प्रवेश करने में बहुत सकावट हा रहा था। वह यहाँ सोचने में लगे हुए था कि 'सतानिक' जिस में अपना मुँह कस दिखाऊँगा? इस सकावट के कारण दधिवाहन को कुछ बड़ी कठिनाई से आगे की ओर पड़ना पड़ा।

दधिवाहन जल-तन सतानिक के साथ-साथ महल में प्रवेश करने के आदरपूर्वक दधिवाहन का सिंहासन पर बैठने और महल में प्रवेश करने किया।

महल की दासियों ने चन्दनबाला को दधिवाहन के आने की सूचना दी। चन्दनबाला के स्थान पर यदि कोई दूसरी कन्या होती तब तो वह दधिवाहन का मुह भी नहीं देखना चाहती, अथवा उसकी यह कहकर भर्त्सना करती कि तुम पिता होकर भी मुझको और मेरी माता को छोड़कर जगल को भाग गये। लेकिन चन्दनबाला को दधिवाहन के वन जाने का कारण धारिणी ने भी समझाया था, तथा चन्दनबाला स्वयं भी जानती थी कि किस ध्येय को सामने रखकर पिता ने युद्ध नहीं किया और वे वन को चले गये। इस जानकारी के कारण उसके हृदय में दधिवाहन के विषय में कोई प्रतिकूल विचार नहीं हुआ। दधिवाहन का आगमन सुनकर वह प्रसन्न ही हुई। वह सोचती थी कि मुझे माता ने जो शिक्षा दी थी, उस शिक्षा के अनुसार कार्य करने में कहा तक सफल हुई हूँ, यह बात तो पिता से ही मालूम होगी। मैं तो समझती हूँ कि माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी, उसके अनुसार व्यवहार करने से ही आज मौसा और पिता का मिलन हुआ है, तथा ये दोनों मित्र बन सके हैं।

इस प्रकार विचारती और प्रसन्न होती हुई चन्दनबाला दधिवाहन के सामने आई। उसने दधिवाहन का नम्रतापूर्वक अभिवादन किया। चन्दनबाला को प्रणाम करती देखकर दधिवाहन रो पड़ा। वह रोता हुआ चन्दनबाला से कहने लगा कि हे सती! तू किस दुष्ट को प्रणाम कर रही है। मैं ही पापी हूँ, जो तुझको और तेरी माता को अरक्षित छोड़कर जगल में चला गया था, तथा जिसके परिणामस्वरूप तेरी माता को अपना सतीत्व बचाने के लिए प्राण त्यागने पड़े और तुझको बाजार में बिककर अनेक कष्ट भोगने पड़े। यद्यपि मैं कायरतावश जगल को नहीं गया था, किन्तु जन-हत्या न हो, इस उद्देश्य से गया था तथा मुझको यह विश्वास भी था कि तुम दोनों अपनी-2 रक्षा करने में समर्थ हो फिर भी मेरे लिए तो यह आवश्यक कर्तव्य था कि मैं तुम्हारी रक्षा का प्रबन्ध करता। मैंने अपने इस कर्तव्य का पालन न करने का पाप किया है इसलिए मैं अपराधी हूँ, और इस योग्य नहीं हूँ कि तुझसी सती मुझे प्रणाम करे। मुझे यही आश्चर्य हो रहा है कि तुझ जैसी सती मेरी पुत्री कैसे हुई? यह वैसी ही आश्चर्य की बात है, जैसी आश्चर्य की बात अरण्ड में आम लगने की हो सकती है। वस्तुतः मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम्हारा पिता कहलाऊँ।

दधिवाहन को इस प्रकार अधीर देखकर चन्दनबाला उसे सान्त्वना देने लगी। वह कहने लगी—पिताजी आप ऐसे धीर-वीर के लिए इस प्रकार

का विलाप अशोभनीय है। आपने जो कुछ किया वह किसी उच्च आदर्श को दृष्टि में रखकर किया और उसका परिणाम केसा अच्छा हुआ—इसका विचार करो। यदि आप जनहत्या से घृणा करके वन को न जाते और युद्ध करते अथवा मुझको अथवा मेरी माता को वन में साथ ले जाते या किसी दूसरी जगह भेज देते तो जो रचना हुई है क्या वह रचना हो सकती थी? यदि माता ने अपने प्राण न दिये होते, तो उन्होंने मुझे जो उपदेश दिया था, क्या वह उपदेश चिरस्थायी हो सकता था? और क्या जिन रथी ने पितावत मेरी रक्षा की, वे सुधर सकते थे? उनसे मेरी रक्षा हो सकती थी? इसी प्रकार क्या मेरे हाथ से भगवान महावीर का पारणा हो सकता था? कदाचित् ये सब बातें हो भी जाती, तब भी आपकी ओर मोसाजी की शत्रुता तो बनी ही रहती वह तो न मिटती। आपने युद्ध नहीं किया, और मुझ तथा माता को छोड़कर बले गए इसी का यह सब प्रताप है। यदि आप हमको छोड़कर वन न भी जाते तो भी क्या हमारी रक्षा कर सकते थे? क्या कोई किसी की रक्षा में समर्थ है? वास्तव में कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता केवल धर्म ही सबकी रक्षा करने में समर्थ है। दूसरे तो निमित्त मात्र हैं। आपके बले जाने से मुझ किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। जिसे आप या दूसरे लोग कष्ट समझते हैं वह कष्ट नहीं किन्तु भगवान महावीर का आह्वान करने दश पर लागू हुए हिंसात्मक युद्ध का कलक मिटाने, और राज्य—लोभ के कारण आप में और मोसाजी में जो वरमाव उत्पन्न हो गया था उस नष्ट करके उसके स्थान पर मित्रता स्थापित कराने के लिए तपस्या थी। इसलिए मर विषय में किसी प्रकार का खेद अनावश्यक है। रही माता के मरण की बात तबकिन यदि माता के मरण पर भली प्रकार विचार करगें तो आपका किसी प्रकार का खेद न होगा, अपितु प्रसन्नता होगी।

यह कहकर चन्दनवाला न धारिणी की मृत्यु का आचापन त वन। दधिवाहन को सुनाया। यह कह करक वह फिर दधिवाहन में कलन। तमो कि—पिताजी माता की मृत्यु कभी ता हाती ही फिर क्या इस प्रकार का पण्डित—मरण कुछ बुरा है जा आप उनकी मृत्यु के विषय में किसी प्रकार की चिन्ता कर।

इस प्रकार चन्दनवाला न अपनी आजपूय वाग्या से दधिवाहन को त समस्त खेद मिटा दिया। साथ ही सतानिक और दधिवाहन में स्थापित करा दी। इतन ही में रथी भी बहा आ गया। वह दधिवाहन के पास में पड़कर उनसे कहन लगा कि आपकी सती पत्नी को मृत्यु हो करग।

ही हू। इसलिए आप जो भी उचित समझे, मुझे दण्ड दीजिये। चन्दनबाला ने दधिवाहन को रथी का परिचय करा कर अपना तथा धारिणी का उससे क्या सबध है यह बताया तथा सतानिक द्वारा उसे अभय किये जाने का वृत्तान्त भी कहा। चन्दनबाला द्वारा कहा गया सब वृत्तान्त सुनकर दधिवाहन ने भी रथी को अपने गले से लगाया और सात्वना देकर उससे कहा कि आज से तुम मेरे भाई हो इसलिए किसी प्रकार का भय मत करो। इस प्रकार चन्दनबाला ने रथी और दधिवाहन में भी बन्धुत्व स्थापित करा दिया।

दधिवाहन को कुछ दिन विश्राम लेने देकर, एक दिन चन्दनबाला और मृगावती की उपस्थिति में सतानिक ने दधिवाहन से कहा कि महाराज, इस सती के प्रताप से ही मेरा और आपका पुन मिलन और मित्र-भाव स्थापित हुआ है। यदि यह सती न होती तो ऐसा न होता। कदाचित मेरे बदले आप विजयी हुए होते तब भी वेर तो बना ही रहता। इस सती के प्रताप से ही मुझको अपनी सब बुराईया मालूम हुई हैं और मैं यह समझ पाया हू कि जिसमें प्रजा-पालन की भावना है, जो अपना हित नहीं देखता, किन्तु प्रजा का हित देखता है और प्रजा के हित के ही कार्य करता है, वही राजा है। जिसमें यह बात नहीं है वह राजा होने के योग्य नहीं है। यह ज्ञात होने से मैं इस बात को जान सका हू कि वास्तव में राजा होने के योग्य आप ही हैं। मैं राजा होने के योग्य नहीं हू। यह बात दूसरी है कि आगे चलकर आपकी कृपा से मेरे में भी ऐसी योग्यता आ जावे परन्तु मेरे अब तक के कार्य यह बताते हैं कि मैं राज्य करने योग्य नहीं हू। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि अपना राज्य आपको सौंपकर मैं आपके समीप रहता हुआ इन बातों का ज्ञान प्राप्त करूंगा कि राज्य किस तरह किया जाता है और प्रजा का हित किन-किन कार्यों से होता है। चम्पा का राज्य तो आप ही का है, वहा का राज्य आपको सौंपकर राज्याभिषेक किया ही जावेगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि चम्पा के राज्य का राज्याभिषेक करने के साथ ही कोशाम्बी का भी राज्य भी आप ही को सौंप दू। आप कोशाम्बी का भी राज्य करें और आपके राज्यकाल में चम्पा की प्रजा जिस आनन्द का अनुभव कर चुकी है तथा अब करेगी उस आनन्द का अनुभव कोशाम्बी की प्रजा को भी करावे।

जिस महल में बैठकर जो राजा सतानिक किसी दिन दधिवाहन से चम्पा का राज्य छीनने का विचार करता था उपाय सोचता था और चम्पा पर चढाई करने का निश्चय किया था, उसी महल में वही सतानिक, दधिवाहन

को चम्पा का राज्य लोटाने के साथ ही कोशाम्बी का राज्य भी देना चाहता है। इस प्रकार के परिवर्तन का कारण सती चन्दनवाला के प्रताप से दुर्भागिना मिटकर सदभावना का आना है।

सतानिक की बात सुनकर दधिवाहन ने प्रसन्न होते हुए उससे कहा—राजन् आप चम्पा का राज्य मुझे लोटाना चाहते हैं यह जानकर मेरे को प्रसन्नता नहीं हुई लेकिन आपके हृदय का जो परिवर्तन हुआ है उससे मुझे अवश्य ही अत्यधिक प्रसन्नता है। आप मे पहले चाहे जो बुराई रही हो लेकिन अब मैं आप मे कोई बुराई नहीं देखता। आपका यह दृष्टिकोण जो राज्य के विषय मे पहले था अब बदल गया है। उस दृष्टिकोण के बदलने से आप प्रजापालक और धर्मात्मा नरेश सिद्ध होंगे तथा प्रजा भी प्रसन्न रहेगी एवं सुख—समृद्धि होगी। मैं अब वृद्ध हुआ हू। दीर्घकाल तक वन मे रहने के कारण मेरे मे पहले की सी शक्ति भी नहीं रही है। अब तो मेरी यही इच्छा है कि मैं अपना जीवन परमात्मा के भजन मे लगाऊ। वैसे तो मैं चम्पा का राज्य छोड़ सकता या न छोड़ सकता लेकिन आपकी कृपा से मेरे सिर पर स जड़ गोज भी उतर गया है। मैं नहीं चाहता कि जो बोझ मेरे सिर पर से सहज ही उतर गया है उसे मे फिर अपने सिर पर लू। लेकिन आप तो मेरे सिर पर दुगुना बोझ लादना चाहते हैं। आप मुझे क्षमा करिये और जिस तरह अभी दोना जगह का राज्य कर रहे हैं उसी तरह करते रहिये। मुझे अब राज्य के श्रावट मे मरा डालिय।

दधिवाहन और सतानिक दोना ही एक दूसरे से राज्य करी का अनुरोध करने लग। सतानिक कहता था कि मन राज्य का उदरय करत उत्तमोत्तम—भाग भोगना ही समझ रखा था। इस उदरय के कारण प्रजा का केसा कष्ट भोगना पडता है आदि बातों की ओर मेरा किंवदत भी था। सती की कृपा से अब वह मेरी भावना बदली अवश्य है। फिर ना पा सत्कारों के कारण अभी इस भावना के पुन जागृत होने का भय है। आप का अधीनता मे कुछ दिन तक रहन से मेरी इस प्रकार का भावना नष्ट हो जावगी और उस दशा मे मेरा राज्य करना अमुक्त हो जावगा। दोना जगह के राज्य का भार अपने पर नकर मुझे राजा बनने की भांति आपकी आज्ञानुसार सब काम करने के लिए तैयार हूँ। आप ही कीजिय।

सतानिक तो दधिवाहन से इस प्रकार का अनुरोध करने के बाद सतानिक से कहता था कि आप जयन्त मे जयन्त के समय मे

मे बुरी भावना थी तब तक आपने उसके अनुसार कार्य किया परन्तु अब आपकी भावना बदल गई है इसलिए आपसे उस तरह के कार्य नहीं हो सकते। मैं वृद्ध हू इसलिए आप मुझे राज्य के झगड़े में मत डालिये।

राज्य के विषय में दोनों की बातें सुनकर, मृगावती और चन्दनबाला प्रसन्न हो रही थी। वे सोचती थी कि जिस राज्य के लिए युद्ध करके महान जन-हत्या की जाती है उस राज्य को ये दोनों आज उसी प्रकार एक दूसरे की ओर फेंक रहे हैं, जैसे गेद खेलने वाले लोग एक दूसरे की ओर गेद फेंका करते हैं। यह सब धर्म समझने का ही प्रताप है।

सतानिक और दधिवाहन के पारस्परिक अनुरोध का अन्त न देखकर चन्दनबाला कहने लगी, कि—आप दोनों, आज इस प्रकार एक दूसरे को राज्य सौंपना चाहते हैं— यह तो प्रसन्नता की बात है, लेकिन जो भार दो आदमियों से उठने योग्य है जिसे उठाने में एक आदमी को कठिनाई हो सकती है, उस भार को किसी एक पर ही डालना ठीक नहीं हो सकता। राज्य प्रजा की रक्षा करने और उसे सुख-सुविधा पहुंचाने के लिए ही है। इसके सिवा राज्य का कोई उद्देश्य नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति दूसरा उद्देश्य समझता है तो वह पथभ्रष्ट है। राज्य को अपने भोगोपभोग के लिए मानकर राज्य करना एक बात है और प्रजा की सेवा के लिए राज्य करना दूसरी बात है। जो व्यक्ति राज्य को स्वयं के भोगोपभोग के लिए समझता है, वह अपना राज्य दूसरे को देने की इच्छा नहीं कर सकता हा, दूसरे का राज्य हड़पना अवश्य चाहेगा। लेकिन आप दोनों में राज्य को स्वयं के भोगोपभोग के लिए मानने की भावना नहीं है किन्तु प्रजा की सेवा की भावना है। इस भावना से राज्य करने में किसी प्रकार की बुराई नहीं है, अपितु ऐसा करना क्षत्रियों का कर्त्तव्य है। इसलिये यदि आप लोग मेरी बात मानें, तो मैं आपसे यही कहती हू कि दोनों जगह के राज्य का भार किसी एक पर मत डालिये, किन्तु स्वयं के राज्य का भार स्वयं ही उठाइये और आपने मेरे में जो भावना देखी है उसी भावना के अनुसार राज्य कीजिये।

सती का यह कथन सुनकर दोनों चुप हो गये। न तो सतानिक ही और कुछ कह सका न दधिवाहन ही। इस विषय में और कोई बात न करके सतानिक ने दधिवाहन, मृगावती चन्दनबाला तथा और लोगों की सम्मति से, दधिवाहन को चम्पा का राज्याभिषेक किये जाने का दिन नियत किया और राज्याभिषेक की तैयारी करने की आज्ञा दी। साथ ही, चम्पा को भी इसकी सूचना भेज दी।

दधिवाहन के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में कोशाम्बी नगरी सजाई गई। जगह-जगह मंगलोत्सव होने लगा। नियत तिथि समीप जानकर वम्पा के बहुत से लोग कोशाम्बी आये। दधिवाहन से मिलकर उन्हें वैसे ही प्रसन्नता हुई जैसी प्रसन्नता बछड़े को अपनी माता से मिलने पर होती है। दधिवाहन ने उन सबकी कुशल पूछकर उनका उचित सत्कार किया। अन्त में नियत तिथि के दिन समारोह-पूर्वक दधिवाहन को वम्पा का राजा बनाया गया। स्वयं सतानिक ने दधिवाहन को राजमुकुट पहनाया। तत्परचात अपने दुष्कृत्या का वर्णन करके सतानिक ने उनके विषय में परचात्ताप किया और दधिवाहन की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैंने आज इन सुयोग्य तथा सज्जन नरेश का राज्य इन्हें लौटाकर अपने दुष्कृत्या का यत्किंचित प्रायश्चित्त किया है। यह सब इन सती का ही प्रताप है। इन सती की कृपा से ही मेरा हृदय का परिवर्तन हुआ है तथा यह सब रचना हुई है।

इस प्रकार सतानिक ने एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा की व उद्घोषण दिया जिस सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए तथा सती वन्दनवाला दधिवाहन और सतानिक की प्रशंसा करके उन्हें धन्यवाद देने लगे। सतानिक के भाषण के उत्तर में दधिवाहन ने भी संक्षिप्त भाषण देकर सतानिक को हृदय-परिवर्तन के लिए बधाई दी एवं उसकी प्रशंसा की। इस प्रकार राज्याभिषेक-महोत्सव समाप्त हुआ तथा दधिवाहन और सतानिक आनन्द से कोशाम्बी में रहने लगे।

उच्च ध्येय

किसी भी व्यक्ति को—जो पहले चाहे कैसे भी आचरण का रहा हो—जो श्रेष्ठ आचरण रुच जाता है, वह किसी श्रेष्ठ आचरण की श्रेष्ठता को हृदय से स्वीकार लेता है तब वह उस श्रेष्ठ आचरण को अपनाता ही है। यदि कोई व्यक्ति किसी श्रेष्ठाचरण की श्रेष्ठता को मुख से तो स्वीकार करता है, लेकिन उसे अपनाता नहीं है तो उसके लिए यही कहा जायेगा कि या तो उसकी आत्मा दुर्बल है अथवा वह केवल ऊपर से ही श्रेष्ठाचरण को श्रेष्ठ कहता है हृदय से उसकी श्रेष्ठता नहीं स्वीकारता। यदि उसकी आत्मा दुर्बल न हो तो वह स्वयं द्वारा आचरित बुरे आचरण से परास्त न हो गया हो उससे अत्यधिक प्रभावित न हो तो जिसे वह श्रेष्ठ मानता है, उसको न अपनाकर अश्रेष्ठाचरण में कदापि नहीं रह सकता। और जो व्यक्ति केवल ऊपर से ही श्रेष्ठता स्वीकार करता है हृदय में उसके विपरीत भाव रखता है, वह व्यक्ति तो पाखण्डी है। उसके विषय में तो कुछ कहना ही नहीं है।

जब दुराचारी व्यक्ति भी श्रेष्ठाचरण की श्रेष्ठता स्वीकार कर लेने पर दुराचरण को त्याग कर श्रेष्ठाचरण को ही अपनाता है, श्रेष्ठाचरण की उपेक्षा नहीं करता तो जो श्रेष्ठाचार की श्रेष्ठता भी मानता है और उसको अपनाए हुए भी है वह श्रेष्ठाचरण को कब तक त्याग सकता है? ससार में बहुत से ऐसे दुर्बल हृदय लोग भी होते हैं जो श्रेष्ठाचार की श्रेष्ठता को मानते हुए और उसका अनुगमन करते हुए भी उसे त्याग देते हैं। लेकिन ऐसे लोग अपवाद—स्वरूप हैं, इसलिये यहाँ उनका वर्णन नहीं है। यहाँ तो उन वीरात्मा के विषय में कहा जाता है, जो पत्थर की लकीर की तरह अपने निश्चय पर दृढ़ रहते हैं।

चन्दनबाला को उसकी माता ने बचपन से ही ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी थी। उसने चन्दनबाला में विवाह की भावना को जन्मने ही नहीं दिया था।

उसका विचार था कि मेरी पुत्री ब्रह्मचारिणी रहकर स्त्री-पुरुषा के सामने एक उच्चतम आदर्श रखे। उसने इस विचार से चन्दनवाला को ब्रह्मचर्य की ही शिक्षा दी थी और चन्दनवाला के हृदय में भी माता की शिक्षा पूर्णतः स्थान कर चुकी थी, उसको अपनी माता की शिक्षा पर किंचित भी सन्देह या अविश्वास नहीं था। ब्रह्मचर्य का पालन न करने पर ससार में कैसे-कैसे घटनाएँ घटती हैं, इस बात को भी वह धारिणी की मृत्यु के समय रथी के यहाँ वेश्या के व्यवहार से और घनावा सेठ के यहाँ भली प्रकार जान चुकी थी। इस कारण माता की शिक्षा पर उसका विश्वास और भी बढ़ गया था। पश्चात् भगवान् महावीर का दर्शन करने से तो उसमें और भी अधिक पवित्रता आ गई थी। इस कारण वह ब्रह्मचर्य को छोड़कर विवाह-बन्धन में पड़ना कैसे स्वीकार कर सकती थी? फिर भी लौकिक रीति के अनुसार कन्या का विवाह करने का विषय में माता-पिता को चिन्ता होना स्वाभाविक ही है। इसीलिए दधिवाहन को चन्दनवाला के विवाह की चिन्ता हुई ही।

एक दिन सतानिक ने देखा कि महाराजा दधिवाहन किसी गम्भीर विचार में पड़े हुए हैं। यह देखकर सतानिक दधिवाहन के पास गया। उसने दधिवाहन की विचारमग्नता भग्न करके दधिवाहन से कहा कि महाराज आज आप किस विचार में पड़े हुए थे? मैंने इतने दिनों में आपका आज की तरह विचारमग्न कभी नहीं देखा। यदि मुझ से गुप्त रखने योग्य नहीं तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस विचार में पड़े हुए थे?

सतानिक का यह प्रश्न सुनकर उत्तर में दधिवाहन ने कहा कि—आपका छिपाने योग्य कोई बात नहीं है बल्कि जिस विषय में मैं विचार कर रहा था वह विषय आपके लिए भी विचारणीय है। मैं यही सावधानता था कि चन्दनवाला विवाह के योग्य हो गई है, अतः इस विषय में क्या करना चाहिए? यद्यपि मुझे यह मालूम है कि चन्दनवाला को उसकी माँ ने ब्रह्मचर्य की ही शिक्षा दी है। इस विषय में चन्दनवाला की माता से मरी अनेक बार बातचीत भी हो चुकी है लेकिन उस बातचीत को बहुत समय बीत चुका है। उस समय चन्दनवाला छोटी थी, और अब बड़ी हुई है। अब वह अपने विषय में किसी प्रकार का निर्णय करने की अधिकारिणी हो चुकी है। इसलिए उस समय को माता की शिक्षा के आधार पर इस समय भी चन्दनवाला से किसी प्रकार का मतवात न होना अनुचित है। आज चन्दनवाला की माता नहीं है परन्तु उसको माता की शिक्षा है। माता और मोसी समान ही हैं इसलिए इस विषय में माता की शिक्षा ही प्रकट कीजिए और चन्दनवाला की माता की आज्ञा ही मान लें।

ठीक जान पड़े, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। मेरी समझ में तो चन्दनबाला का विवाह बड़े समारोह से करना चाहिए, जिसमें अपना अब तक का सब खेद भी मिट जावे, और वह भी सुखी हो।

दधिवाहन का कथन सुनकर सतानिक प्रसन्न हुआ। उसने दधिवाहन के कथन का समर्थन किया और मृगावती को बुलाकर उसे सब बातों से परिचित किया। मृगावती ने भी यह कहकर दोनों की बातों का समर्थन किया कि वास्तव में अब चन्दनबाला विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए उसका विवाह कर देना ही उत्तम है। इस प्रकार तीनों इस निश्चय पर तो आए कि चन्दनबाला का विवाह करना, लेकिन चन्दनबाला से स्वीकृति लेने का प्रश्न शेष रह गया। इसके लिए दधिवाहन ने मृगावती से कहा कि विवाहादि कार्यों के विषय में स्त्रियाँ जिस चातुरी से काम लेती हैं वैसे चातुरी पुरुष नहीं दिखा सकते, और यह बात कन्या के विवाह से अधिक सबध रखती है। इसलिए चन्दनबाला से विवाह करने की स्वीकृति लेने का भार आप अपने पर लीजिये। चन्दनबाला से आप ही जैसा उचित समझे, वैसा कहिए। यदि आप चाहेगी तो हम दोनों भी आपके कथन का समर्थन करने के लिए आपके साथ रहेंगे परन्तु उससे बातचीत करने का विशेष भार तो आप ही पर होगा।

दधिवाहन की इस बात का भी सतानिक ने अनुमोदन किया। मृगावती ने भी चन्दनबाला से बातचीत करने का भार अपने पर लिया। अन्त में यह निश्चय हुआ कि अपन तीनों अमुक समय में चन्दनबाला के पास चले और उससे बातचीत करके विवाह करना स्वीकार करावे।

निश्चित समय पर मृगावती, सतानिक और दधिवाहन, चन्दनबाला के पास गये। इन तीनों का आगमन जानकर चन्दनबाला को प्रसन्नता हुई। उसने हर्ष सहित तीनों को प्रणाम करके योग्य आसन पर बैठाया। फिर हाथ जोड़कर उनसे कहने लगी कि आज मेरा अहोभाग्य है, जो आप तीनों का एक साथ आगमन एवं दर्शन हुआ। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगो ने किस उद्देश्य से पधारने का कष्ट किया है? यदि आप लोगो की इच्छानुसार मैं कोई काम कर सकी तो स्वयं को बड़ी सद्भागिन समझूँगी।

चन्दनबाला का कथन सुनकर तीनों को बहुत प्रसन्नता हुई। चन्दनबाला के कथन के उत्तर में मृगावती कहने लगी कि पुत्री तुम सब प्रकार से योग्य हो। तुमने जो वचन कहे हैं वे तुम्हारे योग्य ही हैं। तुमसे हमें ऐसे ही वचनों की आशा थी। हम जिस उद्देश्य से आये हैं तुम्हारे वचनों से उसके पूरा होने की भी पूर्ण आशा हो चुकी है। तुम्हारी कृपा से ही इन दोनों का मिलना हुआ

हे और ये मित्र बन सके हैं। अब हमारी एक इच्छा और है हमें विश्वास है तुम हमारी आशा को भी पूरी करोगी।

मृगावती की बात सुनकर वन्दनबाला बोली कि मातृभगिनी आपने मेरी प्रशंसा में जो कुछ कहा है, वह आपका बड़प्पन है। बड़े लोग छोटा की इस तरह बड़ाई किया ही करते हैं इसलिए आपके कथन के उत्तर में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे आप जो आज्ञा देगी वह भी धर्मयुक्त ही होगी। क्योंकि, माता अपनी पुत्री को अधर्मयुक्त कोई आज्ञा नहीं दे सकती और जो आज्ञा धर्मयुक्त है उसका पालन करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

चन्दनबाला का कथन समाप्त होने पर मृगावती कहने लगी कि हम लोग जिस धर्म का पालन कर रहे हैं हमारा कथन भी अवश्य ही उस धर्म के अनुसार होगा। हम इस समय गृहस्थधर्म का पालन कर रहे हैं। इसलिए हमारी बात भी उसके अनुकूल ही होगी। सतान वयस्क और याग्य होने पर उसका विवाह करना धर्म है। इस धर्म की प्रेरणा से ही मैं तुमसे यह कहने के लिये आई हूँ कि तुम्हारा शरीर विवाह के योग्य हो गया है। इस अवस्था के हो जाने पर भी यदि कन्या अविवाहित रहती है तो उसके माता-पिता आदि पर अपवाद लगाया जाता है। तुम्हारे प्रताप से और सब आनन्द तो तुम्हारा ही है, अब हमारी इच्छा तुम्हारे विवाहोत्सव का आनन्द लेने की है। परन्तु हमारी इस इच्छा की पूर्ति तुम्हारी स्वीकृति के आश्रित है। माहर्षय धर्म के अनुसार, सन्तान की स्वीकृति के बिना उसका विवाह करना अपराध है। पाप है। सन्तान अपने हिताहित का विचारकर सकने योग्य है। जब तक उसको स्वीकृति लेकर उसकी इच्छानुसार और अनुरूप वर या कन्या से उसका विवाह किया जा सकता है। जब तक सन्तान अपने हिताहित के विषय में विचार नहीं कर सकती, तब तक उससे ली गई स्वीकृति भी प्रमाण नहीं हो सकती और हिताहित के विषय में विचार करती योग्य होती पर अपने स्वीकृति न लेना भी अनुचित है। तुम योग्य तो अपने हितार्थ का विचार करने में पूर्ण समर्थ हो इसीलिये हम तीनों तुमसे स्वीकृति ले रहे हैं। हमारा विश्वास है, कि तुम स्वीकृति देकर हमारा काम चलायेंगे।

इतना कहकर मृगावती घुप ही गई। तब तक कि वह अक्षरशः आगे बढ़ गई।
लगे कि रानी न जो कुछ कहा है वह अक्षरशः आगे बढ़ गई।
विवाहात्सव दखन की बहुत उत्कण्ठा है, सलीम ने देखा कि वह
दधिवाहन कहने लग कि—पुनी वेस तो तुम्हारे ही हैं।

हमारे बिना कहे ही सब बातें जानती-समझती है। फिर भी हम अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए तुझसे कुछ कहते हैं। कन्या के विवाह के विषय में माता सब बातों पर जिस तरह विचार कर सकती है, उस तरह से पिता विचार नहीं कर सकता। आज तेरी माता नहीं है, लेकिन तेरी मौसी तो मौजूद है। मौसी और माता समान ही मानी जाती हैं। बल्कि कई अंश में तो मौसी माता से भी बढ़कर है। इसलिये तुझे इनकी आज्ञानुसार कार्य करना उचित है। इनने जो कुछ कहा है वह तेरे हित को दृष्टि में रखकर ही कहा है इनके कथन से मैं भी पूर्णतः सहमत हूँ। मेरी भी यह प्रबल इच्छा है कि किसी योग्य पुरुष के साथ तेरा विवाह करके अपने कर्तव्य का पालन करूँ और विवाहोत्सव देखकर अपने हृदय को प्रसन्न करूँ। इसलिए महारानी मृगावती के कथनानुसार विवाह करना स्वीकार करके हम सबकी अभिलाषा पूर्ण कर।

यह कहकर दधिवाहन भी चुप हो गये। तीनों चन्दनबाला के मुँह की ओर देखने लगे कि यह क्या उत्तर देती है। तीनों की बातों को चन्दनबाला स्वाभाविक प्रसन्नता के साथ सुनती रही, और उनकी बात समाप्त होने पर कहने लगी कि आप तीनों का कथन योग्य ही है। माता के समान मौसी को और पिता के समान मौसा को मेरे विवाह की चिंता होना स्वाभाविक है तो जो पिता है उनको चिंता क्यों नहीं होगी? साधारण लोगों को भी अपनी युवती कन्या देखकर उसके विवाह की चिंता होती है इसलिए आप लोगों को मेरे विवाह की चिंता हो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस प्रकार की चिंता करना गृहस्थों का कर्तव्य ही है। साथ यह भी कर्तव्य है कि सन्तान की स्वीकृति लिए बिना उसका विवाह न करे, इसीलिए जब तक सन्तान अपने हिताहित का विचार करने योग्य नहीं हो जाती, तब तक उसका विवाह नहीं किया जाता है। इस प्रकार आपका कथन और मुझसे स्वीकृति चाहना अनुचित नहीं है। मैं विवाह करने को बुरा भी नहीं कहती हूँ। गृहस्थ जीवन बिताने के लिए विवाह करना एक आवश्यक बात है। आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव ने भी विवाह किया था। मेरे हाथ से दान लेने की कृपा करने वाले भगवान् महावीर ने भी विवाह किया था। ओर तो ओर जिनसे मेरा जन्म हुआ है उन माता-पिता ने भी विवाह किया था। इसलिए मैं विवाह-प्रथा की निंदा नहीं कर सकती किन्तु यह स्वीकार करती हूँ कि जिनमें ब्रह्मचर्य-पालन की क्षमता नहीं है उनके लिए विवाह करना आवश्यक है, लेकिन यह स्वीकार करती हुई भी मैं यही कहूँगी कि श्रेष्ठ तो ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य-पालन की शक्ति न होने पर भी मैं ब्रह्मचर्य स्वीकार करने को नहीं कहती परन्तु इस

शक्ति के होते हुए भी ब्रह्मचर्य न पालकर विवाह करना ऊपर से नीचे गिरना है। मेरी माता ने मुझको जन्म से ही ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी है। इस कारण मेरी नस-नस में ब्रह्मचर्य समाया हुआ है। मैं ब्रह्मचर्य के सामने विवाह को हेय समझती हूँ। मेरे लिए आप लोग आदरणीय हैं और आप लोगो की आज्ञा पालनीय है। फिर भी आप लोगो के कहने से मैं ब्रह्मचर्यपूर्ण जीवन त्यागकर वैवाहिक जीवन में नहीं पड़ सकती। न आप ऐसे सुयोग्य माता-पिता अपनी पुत्री को ब्रह्मचर्य के उच्च ध्येय से गिरा कर वैवाहिक जीवन में डालना चाहेंगे। इसलिए आप अपनी आज्ञा के विषय में पुन विचार करें मेरा विश्वास है कि आप लोग भी मेरे ब्रह्मचर्य के विचार को ही प्रोत्साहन देंगे। इसके सिवा मे विवाह करूँ भी किस पुरुष के साथ। किस पुरुष के लिए तेल-उबटन लगाऊँ। ससार में विवाह के समय तेल चढ़ाया जाता है। कन्या पर जिस पुरुष के नाम का तेल चढ़ाया जाता है वह कन्या ससार में केवल उसी पुरुष को शुभ मानती है, दूसरे पुरुषों को शुभ नहीं मानती। लेकिन मैं तो इस प्रकार के शुभाशुभ से ही निकल चुकी हूँ। मेरे लिए कोई अशुभ रहा ही नहीं, फिर मैं किसी एक पुरुष के नाम का अपने पर तेल बढाकर अन्य पुरुषों को अशुभ कैसे मान सकती हूँ? आप लोगो को मैंने अपने अनुभव में आई हुई सब बात सुनाई ही हैं। शुभाशुभ के झड़ट से न निकलने पर क्या होता है यह बताया ही है। इस प्रकार के अनुभव के पश्चात् भी मैं शुभाशुभ में कैसे रह सकती हूँ। विवाह के समय जिस पुरुष के नाम का उबटन चढ़ाया जाता है स्त्री को उस पुरुष की दासी होकर रहना, उसी के हित का विचार करना और उसकी प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहना होता है। यह स्त्रियाँ का साधारण वर्ग है। जो पवित्रत धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। जो स्त्री विवाह-बंधन में बंधकर भी पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती, वह पतित मानी जाती है। वास्तव में वे भी ऐसा ही। प्रत्येक कार्य के नियमोपनियम का पालन तो करना ही चाहिए। इसी के अनुसार जब विवाह किया है, तो पतिव्रत धर्म का पालन करना ही चाहिए। फिर तो पति से जो उचित या अनुचित विराध रखता है उसका मुँह भी न देखना चाहिए। रावण राम का शत्रु था इसलिए सीता ने उसका मुँह भी नहीं देखा। रावण तो अन्यायी अत्याचारी था। लेकिन यदि पति अन्यायी अत्याचारी हो, और वह किसी सज्जन पुरुष से अनावश्यक हो विराध रखता हो तो पतिव्रत धर्म के अनुसार स्त्री को भी उस सज्जन से विराध रखना ही चाहिए। मुझसे यह कैसे हो सकता है कि किसी को विराध रखना हो रहा मानूँ। मेरे लिए तो ससार के सभी पुरुष सार्वभौम हैं। मैं तो सबको समान

कल्याण चाहती हू। विवाह करने के पश्चात् में सभी का हित और कल्याण नहीं चाह सकती। ऐसी दशा में किस पुरुष के नाम का तेल-उबटन चढ़ाऊँ? किसकी पत्नी बनकर केवल उसी का हित चाहूँ?

एक बात और है। मेरी माता ने शांति-समर विषयक जो शिक्षा दी, मैंने उसके अनुसार कार्य करके तो माता का उद्देश्य पूरा कर दिया, परन्तु जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए माता ने मुझे बचपन से ही ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी थी अभी वह उद्देश्य मैंने पूरा नहीं किया है, और बिना ब्रह्मचर्य के वह उद्देश्य पूरा भी नहीं हो सकता। माता ने ससार में फेली हुई पुरुषों की उच्छृंखलता और स्त्रियों की पतितावस्था देखकर, मुझे उनमें साम्यभाव फैलाने के उद्देश्य से ही ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी थी। मैंने माता के इस उद्देश्य को अपने जीवन का लक्ष्य बनया है। ऐसी दशा में मैं विवाह करना कैसे स्वीकार कर सकती हूँ?

चन्दनबाला का कथन सुनकर मृगावती, सतानिक और दधिवाहन साश्चर्य प्रसन्न हुए। मृगावती कहने लगी कि हम दोनों ब्रह्मचर्य को बुरा नहीं समझते। विवाह करने की अपेक्षा ब्रह्मचर्य-पालन करना श्रेयस्कर है। हम भी ब्रह्मचर्य को आदर की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई सरल कार्य नहीं है। जलती हुई अग्नि पी जाना और भुजाओं से तैर कर समुद्र को पार करना तो सरल भी हो सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना इससे कठिन है। ब्रह्मचर्य की कठिनाई को दृष्टि में रखकर ही, हम आपसे विवाह करने का अनुरोध करते हैं। जैसे कोई बालक स्वयं की शक्ति से परे का काम करना चाहे तो मा-बाप उसको वह कार्य करने से रोकते हैं, उसी तरह तुम्हें भी हम ब्रह्मचर्य-पालन से रोकते हैं। बहुत से लोग क्षणिक आवेश में पड़कर ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा तो कर डालते हैं, लेकिन फिर काम प्रकोप से पराजित होकर भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग स्वयं का भी अहित करते हैं और जनता का भी अहित करते हैं। तुम्हारे द्वारा ऐसा करने का समय आवे और कुल को कलक लगे, यह हम नहीं चाहते। इसलिए भी हम तुमसे विवाह करने को ही कहते हैं।

सतानिक और दधिवाहन ने भी मृगावती की बात को पुष्ट किया। वे भी कहने लगे कि वास्तव में तुम यह नहीं जानती कि ब्रह्मचर्य का पालन करने में किन किन ओर कैसे कठिनाइयों का सामना करना होता है। उन कठिनाइयों से भय खाकर, बड़े बड़े ऋषि-मुनि भी पतित हो जाते हैं तो तू तो आखिर कन्या ही है। हमारे निष्कलक वंश में उत्पन्न हुई कन्या द्वारा

ब्रह्मचर्य की ओट में दुराचार का सेवन नितात लज्जास्पद बात होगी। इसलिए तुम ब्रह्मचर्य-पालन का साहस मत करो। किन्तु विवाह करना स्वीकार कर लो। विवाह करने के पश्चात् भी यदि तुम नीतिपूर्वक जीवन व्यतीत करोगी तो गृहस्थाश्रम में पाले जाने वाले ब्रह्मचर्य का पालन कर सकोगी।

तीनों की बातों के उत्तर में चन्दनबाला कहने लगी कि वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करना सरल नहीं है। किन्तु आपने जैसा बताया उससे भी ज्यादा कठिन है, और मैं भी ब्रह्मचर्य को कठिन समझकर ही स्वीकार कर रही हूँ। ब्रह्मचर्य की ओट में अब्रह्मचर्य का सेवन न हो, इसकी विन्ता करना उचित और आवश्यक है। ऐसा करने वाले लोग अपने साथ ही दूसरे लोगों को भी डुवाते हैं। परन्तु मेरी ओर से आप इस प्रकार का भय मत करिये। मुझे जन्म से ही ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है। मैंने ब्रह्मचर्य को ही अपना मुख्य आवरण बना रखा है। विषय-विकार का वातावरण मेरे समीप आने भी नहीं दिया गया है, मैंने ही अपने मन को उस ओर जाने दिया है। इसलिये मुझमें ब्रह्मचर्य-पालन की क्षमता है, और अब तो भगवान् महावीर का दर्शन करने से भरी यह शक्ति और बढ़ गई है। मेरी बुद्धि और मेरी वाणी भगवान् महावीर की तपाग्नि में पड़कर पवित्र हो गई है। अब उसमें किसी प्रकार का विकार रहा ही नहीं है। इसलिए आप मेरे ब्रह्मचर्य-पालन के विषय में किसी भी प्रकार का सन्देह न करें। मैं किसी भी समय ब्रह्मचर्य से पतित नहीं हो सकती। दण्ड, दानव, यक्ष, राक्षस आदि कोई भी मुझको ब्रह्मचर्य से पतित करने में समर्थ नहीं हो सकता। मैं महारानी धारिणी की पुत्री हूँ। महान सकट के समय भी अपने धरि। की रक्षा किस तरह की जा सकती है वह उपाय भी माता ने मुझे बताया है। इसलिए आप इस विषय में कियित भी विन्ता न करें।

चन्दनवाला का कथन सुनकर तीना ही को बहुत प्रसन्नता हुई और वे चन्दनवाला का धन्यवाद दकर कहने लग कि आपकी इस पवित्र भावना की जितनी भी प्रशंसा की जाव कम है। हम स्वयं ही यह जगुमान कर रहे थे कि आप पवित्र भावना से अपवित्र भावना में नहीं जा सकती। फिर भाग्य ने अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए ही आपसे विवाह को स्वाकृति पाती थी और ब्रह्मचर्य पालन से राका था। हम अपने इस कार्य के लिए आपका कृतज्ञ चाहते हैं।

इस प्रकार वन्दनमाला को धन्यवाद देकर गुमानों को दूर कर
हे सती! वसन्त मरम धर्म के प्रति पहिले तो अज्ञान से भ्रमित
यात सुनकर वह श्रद्धा और जड़ गई है। तीनों धर्मों के प्रति

विषय-भोग का अनुभव किये बिना ही उनको त्याग दिया, लेकिन मैं उनका अनुभव करके भी उन्हें अब तक नहीं त्याग सकी। सच्ची बात तो यह है कि अब तक मेरे सामने आपकी तरह ब्रह्मचर्य का आदर्श रखने वाला कोई न था। आज आपके मुख से ब्रह्मचर्य-पालन का निश्चय सुनकर मुझको भी यह विचार हुआ है कि मैं ससार के विषय-भोग में कब तक पड़ी रहूँगी। इसलिए आज से मैं आपको पुत्री के बदले गुर्वी (गुरुवानी या गुरुणी) मान कर यह निश्चय करती हूँ कि आज से मैं भी ब्रह्मचर्य का ही पालन करूँगी। विषय-भोग में न रहूँगी, और जिस मार्ग को आप अपनावेगी, उसी मार्ग को मैं भी आदर्श मानूँगी।

मृगावती का निश्चय सुनकर सतानिक को भी प्रसन्नता हुई। वह कहने लगा कि महारानी के इस निश्चय का मैं भी समर्थक हूँ। इतना ही नहीं, किन्तु यह भी निश्चय करता हूँ कि आज से मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। अब अब्रह्मचर्य में कदापि न रहूँगा।

सतानिक और मृगावती की प्रतिज्ञा सुनकर, चन्दनबाला और दधिवाहन ने उन दोनों को धन्यवाद दिया। फिर दधिवाहन कहने लगा कि वैसे तो जब से मेरा विवाह महारानी धारिणी के साथ हुआ था, तभी से मैं नीति पूर्वक जीवन-व्यतीत करता रहा हूँ, लेकिन आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। कभी भी अब्रह्मचर्य की ओर पाव न जाने दूँगा।

दधिवाहन के इस निश्चय की चन्दनबाला, मृगावती और सतानिक ने सराहना की। इस प्रकार चन्दनबाला से विवाह की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आये हुए सतानिक-मृगावती और दधिवाहन, चन्दनबाला के निश्चय से स्वयं भी ऐसे प्रभावित हुए कि उनमें भी ब्रह्मचर्य-पालन की प्रतिज्ञा कर ली। प्रसन्न होते हुए वे तीनों चन्दनबाला के समीप से अपने-अपने स्थान को गये।

दधिवाहन और सतानिक प्रेमपूर्वक रहने लगे। चम्पा की प्रजा बार-बार दधिवाहन के पास आकर उससे चम्पा चलने का अनुरोध करने लगी। वहाँ के लोग दधिवाहन से कहते कि चम्पा की प्रजा से आपका बिछुड़ना बहुत दिनों से हुआ है। यदि आपका पता न होता या आप न आते तब तो दूसरी बात थी लेकिन अब आपको आया जानकर और यह जानकर कि आप पुनः हमारे स्वामी हुए हैं चम्पा के लोग आपके दर्शन करने के लिए लालायित हैं। इसके सिवा राजा के दूर रहने पर प्रजा की रक्षा भी पूरी तरह नहीं हो सकती। इसलिये अब आप चम्पा पधारने की कृपा करें।

चम्पा के लोग दधिवाहन से इस तरह का अनुरोध अनेक बार कर चुके थे, परन्तु सतानिक के प्रेम से बन्धे हुए दधिवाहन का यह साहस नहीं होता था कि वह सतानिक से विदा मागे। कुछ ही दिनों में सतानिक को चम्पा की प्रजा का अनुरोध ज्ञात हुआ, इससे उसने विचार किया कि चम्पा की प्रजा का अनुरोध उचित ही है। वास्तव में अब महाराजा दधिवाहन का चम्पा जाना ही अच्छा है। इस प्रकार विचारकर उसने दधिवाहन से कहा कि महाराज आपके वियोग से चम्पा की प्रजा दुःखी है। अब उसको अधिक समय तक दुःखी रखना अनुचित है। वैसे तो मैं स्वयं भी आपसे अलग नहीं होना चाहता, परन्तु जब अपने सिर पर प्रजा की रक्षा का भार है, तब प्रेमवश कर्तव्य की उपेक्षा करना ठीक नहीं। प्रजा की पूर्ण रक्षा तभी की जा सकती है जब उसके समीप रहा जावे, और वह बिना किसी कठिनाई के अपना दुःख-दर्द सुना सके। इसलिए आपसे अलग होने की इच्छा न होने पर भी अब मैं आपको चम्पा पधारना ही ठीक समझता हूँ। मैं आपको अकेले ही चम्पा नहीं भेजना चाहता हूँ। मैं स्वयं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। वहाँ चम्पा की प्रजा से अपने अपराधों की क्षमा मागकर मैं अपने पाप का यत्किंचित प्रायश्चित्त करूँगा और तब कोशाम्बी को वापस लौट आऊँगा।

सतानिक का कथन सुनकर दधिवाहन मुस्कराया। उन्होंने सतानिक को उत्तर दिया, कि आप जैसा भी ठीक समझ वैसे ही करिये। मैं तो आपको प्रेम में ऐसा बंधा हूँ कि चम्पा की प्रजा का बहुत अनुरोध होने पर भी आपसे यह न कह सका कि मैं चम्पा का जाऊँ।

सतानिक ने चम्पा जान की तैयारी कराई। सतानिक और दधिवाहन ने चन्दनवाला के पास जाकर उससे कहा कि—आप भी चम्पा पधारिये और जो राजमहल बहुत दिनों से सूना पड़ा है उसमें सुशोभित करिये तथा महल के दास-दासी और चम्पा की प्रजा का आनन्दित करिये। सतानिक और दधिवाहन के कथन के उत्तर में चन्दनवाला ने कहा कि मैं अभी यहाँ रहना चाहती हूँ। मेरा विचार इस समय चम्पा जान का नहीं है। यहाँ मुझे भगवान का दर्शन हुआ है इसलिए अभी मैं यहीं रहना चाहती हूँ। आप जायें। मैं बाद में चम्पा जाऊँगी। चम्पा मुझे प्रिय है। वह मेरी जन्मभूमि है। नरक में गहरे गहरे जलवायु और पृथ्वी से बना है इसलिए चम्पा का मुझे बहुत प्रिय उपकार है। फिर भी मर लिए अभी चम्पा चलने का अवसर नहीं मिलेगा ? मैं भगवान महावीर का मार्ग अपनाकर निरद्वय विद्या में लगे रहूँगी।

भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त होगा, तब मैं समय स्वीकार करूँगी और उस समय चम्पा आऊँगी।

चन्दनबाला ने अपने उत्तर से दधिवाहन और सतानिक को सन्तुष्ट कर दिया। वे दोनों चन्दनबाला से चम्पा चलने के लिए विशेष अनुरोध न कर सके। दोनों का उचित अभिवादन करके चन्दनबाला ने उन्हें अपने स्थान से विदा किया।

दधिवाहन को लेकर सतानिक राजसी ठाठ-वाठ के साथ चम्पा को चला। जिस चम्पा पर एक दिन वह चढ़ाई करके गया था अब वही चम्पा दधिवाहन को सौंपने के लिए जा रहा है। हमारे महाराजा दधिवाहन आ रहे हैं यह समाचार सुनकर चम्पा की प्रजा को अत्यन्त हर्ष हुआ। उसने दधिवाहन के स्वागत की पूरी तरह तैयारी की। चम्पा के राज्य में प्रवेश करते ही प्रजा दधिवाहन का स्वागत करने लगी। मार्ग में प्रजा द्वारा किया गया स्वागत स्वीकार करते हुए दधिवाहन और सतानिक ने समारोह पूर्वक राजमहल में प्रवेश किया। जो राजमहल बहुत दिनों से सूना था, वह राजमहल दधिवाहन के आने से जयनाद और हर्षध्वनि से गूँज उठा। सतानिक ने राजमहल में पहले से ही सब तैयारी करा रखी थी। राजमहल को पूर्ववत् सजा दिया और उसमें आवश्यक व्यवस्था भी करा दी थी। राजमहल में पहुँच कर उसने महाराजा दधिवाहन को राज्यासन पर बैठाया और स्वयं सामने खड़ा रहा। दधिवाहन को राज्यासन पर बैठा देखकर प्रजा को बहुत ही आनन्द हुआ। उसने जयध्वनि से महल को कपित कर दिया। प्रजा के शांत होने पर सतानिक ने पहले की तरह दधिवाहन की प्रशंसा और अपने दुष्कृत्यों का वर्णन करके अपने व्यवहार के लिए चम्पा की प्रजा से क्षमा माँगी। चम्पा की प्रजा के प्रतिनिधि ने भी सतानिक के भाषण का उचित उत्तर दिया। पश्चात् दधिवाहन ने खड़े होकर कौशाम्बी तथा सतानिक की प्रशंसा की और इस प्रकार शिक्षाजनों का कर्तव्य पूरा किया।

दधिवाहन राज कार्य करने लगा। दधिवाहन के समीप रहता हुआ सतानिक उसकी कार्य-व्यवस्था देखकर शिक्षा लेने लगा। कुछ दिन चम्पा में रहकर वह कौशाम्बी को वापस लौट आया। दोनों नरेश आनन्दपूर्वक दोनों जगह का राज्य करने लगे और प्रजा को सुख देने लगे।

दीक्षा और केवलज्ञान

श्रेष्ठ लोग ससार-व्यवहार त्याग कर अकर्मण्य नहीं बनते, किन्तु एक दूसरे ही व्यवहार में पड़ते हैं। ससार-व्यवहार त्यागकर वे जिस व्यवहार को अपनाते हैं, वह परलौकिक व्यवहार कहलाता है। वे ससार-व्यवहार को पारलौकिक के लिए ही त्यागते हैं शरीर को सुख देने एवं अकर्मण्य बनकर बैठे रहने के लिए नहीं त्यागते। ससार-व्यवहार त्याग कर वे इस बात के प्रयत्न में लगते हैं कि जिससे फिर ससार-व्यवहार में न पड़ना पड़े। इसके सिवा जब तक ससार-व्यवहार में थे, तब तक स्वयं का, कुटुम्ब का, समाज का, अथवा देश का ही हित देखते थे। इसी के लिए प्रयत्नशील रहते थे परन्तु ससार-व्यवहार से निकलने के पश्चात् वे प्राणीमान का हित देखते हैं और जिस तरह ससार के समस्त प्राणियों का हित हो, वैसे ही प्रयत्न करते हैं। ससार-व्यवहार में रहते हुए वे अपने अथवा अपने प्रियजन का हित किसी दूसरे जीव का अहित भी कर डालते थे लेकिन ससार-व्यवहार से निकलने के पश्चात् किसी भी दशा में किसी भी कारण से किसी भी जीव का आत्मन ही नहीं करते, किन्तु उसी मार्ग का अपनाते हैं जिसका अपनाते हैं किसी भी जीव का अहित न हो, अपितु सभी जीवों का हित हो। इसके लिए वे इस मार्ग को अपनाते हैं, उसका नाम सत्य है। श्रेष्ठ लोग सत्य को अपनाते हैं। ही ससार-व्यवहार त्यागते हैं, अकर्मण्य बनने शरीर को आसन की विषय-भोग में आने वाली बाधा को हटाने के लिए ससार-व्यवहार का त्यागते।

चन्दनबाला ने भी ससार-व्यवहार में ही ससार-व्यवहार में ही निश्चय किया और भगवान् को केवलज्ञान होने से पता चला कि वह इस बात के लिए उत्तुङ्ग थी कि भगवान् के पास सत्य है और कब भी उनके पास सत्य है?

चन्दनबाला के हाथ से मिले हुए अन्न से पारणा करके भगवान महावीर उत्कृष्ट चरित्र का पालन करते हुए विचरने लगे। भगवान महावीर का सयम पालते हुए—छद्मस्थपन मे—बारह वर्ष और तेरह पक्ष बीत गये। छद्मस्थावस्था की अन्तिम रात को भगवान महावीर जम्बूका नगरी के बाहर ऋजुबालिका नदी के तट पर, श्याम गृहपति के खेत के पास, शालि वृक्ष के नीचे गोदुहासन में विराजे हुए थे। उन्होंने अष्टम गुण स्थान में पहुँचकर शुक्ल ध्यान का अवलम्बन लिया था। उस समय भगवान महावीर ने कर्म के आवरणों को नष्ट करके बारहवें गुणस्थान तक का उल्लङ्घन कर तरहव गुणस्थान में प्रवेश किया। तेरहवें गुणस्थान में प्रवेश करते ही महानिर्मल और प्रतिपूर्ण केवलज्ञान प्रकट हुआ। भगवान महावीर को केवलज्ञान प्राप्त हुआ है यह जानकर इन्द्रादि देव केवलज्ञान महोत्सव करने के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने केवलज्ञान महोत्सव किया। समवसरण की रचना हुई। भगवान महावीर ने धर्मोपदेश दिया, लेकिन उस समवसरण में मनुष्य और तिर्यक् आदि नहीं थे इस कारण भगवान का यह उपदेश सार्थक नहीं हुआ।

यहाँ से विहार करके भगवान महावीर निष्पापा नगरी पधारे। वहाँ भगवान का दूसरा समवसरण हुआ और इन्द्रभूति आदि 11 गणधरो ने अपने 4400 शिष्यों के साथ भगवान के पास सयम स्वीकार किया।

भगवान महावीर को केवलज्ञान होने का समाचार सारे ससार में फैल गया। चन्दनबाला ने भी भगवान को केवलज्ञान होने का समाचार सुना। यह समाचार सुनकर चन्दनबाला प्रसन्न हुई। उसने सतानिक, मृगावती आदि से कहा मैं इसी समाचार की प्रतीक्षा में ठहरी हुई थी। अब भगवान को केवलज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसलिए मैं इस ससार में एक क्षण भी नहीं ठहर सकती। अब मैं शीघ्र ही भगवान के दर्शन करने और उनसे सयम स्वीकार करने के लिए जाना चाहती हूँ। इसलिए आप लोग मुझे विदा दीजिए।” चन्दनबाला का कथन सुनकर मृगावती और सतानिक प्रसन्न हुए। दोनों ने उसे धन्यवाद दिया और उससे कहा कि—हे सती! तूने सयम स्वीकार करने से पहले ही अनेक जीवों को सन्मार्ग पर लगाया है, तो अब तो भगवान महावीर के पास सयम ले रही है इसलिए अवश्य ही तेरे द्वारा बहुत से जीवों का उपकार और उद्धार होगा। इसलिए हम तेरे को इस उत्तम कार्य से नहीं रोकना चाहते किन्तु यही कहते हैं कि तेरी जेसी इच्छा हो तू वैसे ही कर। इस प्रकार कहकर दोनों ने प्रसन्न मन से चन्दनबाला को विदा दी। चन्दनबाला को विदा देते समय मृगावती ने यह ओर कहा कि—हे सती! इच्छा तो मेरी भी

जनता को भी अवश्य ही अत्यधिक प्रसन्नता हुई होगी, ओर उसे त्याग का महत्व समझ पड़ा होगा।

केवलज्ञानी भगवान महावीर विचरते हुए ओर जनता का कल्याण करते हुए कौशाम्बी पधारे। वहा भगवान का समवसरण हुआ। अपनी शिष्याओ सहित सती चन्दनबाला का भी कौशाम्बी आगमन हुआ। एक दिन सती चन्दनबाला की आज्ञा लेकर सती मृगावती भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान के समवसरण मे आई। वहा भगवान के दर्शन करने के लिए सूर्य ओर चन्द्र भी आये हुए थे। सूर्य ओर चन्द्र समवसरण म वेठे हुए थे इस कारण सध्या हो जाने पर भी यह नही जान पडा कि अब दिन नहीं रहा है किन्तु सध्या हो गई है। अभी दिन है यह समझकर मृगावती रात हो जाने पर भी भगवान के समवसरण मे ठहरी रही। लेकिन जैसे ही सूर्य-चन्द्र भगवान के समवसरण से अपने-अपने स्थान को गये वैसे ही अधेरा हो गया। सूर्य-चन्द्र के हटते ही यह स्पष्ट जान पडने लगा कि अब दिन नही है, किन्तु रात हो गई है। रात हो गई है यह जानकर मृगावती को बहुत चिन्ता हुई। वह सोचन लगी कि रात के समय स्थान से बाहर न रहना, हम साध्वियो के लिए एक आवश्यक नियम है लेकिन भ्रम मे पड जाने के कारण आज मुझसे इस नियम का पालन नही हुआ। नियम भग होने से मेरी गुर्वी (गुरुवानी या गुरुणी) मुझे उपालम्भ देगी।

इस प्रकार चिन्ता से घबराई हुई सती मृगावती स्थान पर आई। उसने सती चन्दनबाला को वन्दन-नमस्कार किया। मृगावती को सामने खडी देखकर सती चन्दनबाला उसे उपालम्भ देती हुई कहने लगी कि आप ऐसी कुलीन स्त्री भी यदि नियमोपनियम का पालन न करेगी ओर रात होने पर भी अपने स्थान से बाहर रहगी तो फिर साधारण कुल मे निकली हुई साध्वियो से नियमोपनियम-पालन की आशा कैसे की जा सकती है? सूर्यास्त हो जाने पर भी आपने स्थान से बाहर रहकर अच्छा नही किया। आपको इस समय तक स्थान से बाहर न रहना चाहिए था।

सती चन्दनबाला ने सती मृगावती को इस प्रकार उपालम्भ दिया। यदि सती मृगावती चाहती तो यह कह सकती थी कि मैंने जानबूझ कर तो नियम-भग किया नही है आदि लेकिन सती मृगावती ने सती चन्दनबाला द्वारा दिये गये उपालम्भ का कोई उत्तर नही दिया, किन्तु सब उपालम्भ चुपचाप सुनती रही ओर अपनी भूल के लिए पश्चात्ताप करती हुई, यह सोचती रही, कि चाहे कुछ भी हो नियमोपनियम का पालन करने के लिए मुझे समय का

ध्यान रखना चाहिए था। आचार्या मुझे जो उपालम्भ दे रही है वह इसी उद्देश्य से कि किसी भी सती द्वारा मर्यादा-भंग न हो।

समय होने पर सब सतिया अपने-अपने स्थान पर सो गई। सती चन्दनबाला भी सो गई, लेकिन सती मृगावती मन ही मन पश्चात्ताप करती रही, इस कारण उसे नीद नहीं आई। पश्चात्ताप करते-करते सती मृगावती के परिणाम की धारा बढी। उनने क्षपक श्रेणी पर आरुढ़ हो ध्यान को तीव्रता द्वारा घनघातिक कर्मों को नष्ट कर दिया और इस कारण उन्हें पूर्ण केवलज्ञान तथा केवल दर्शन प्राप्त हुआ।

अन्धेरी रात का समय था। सब सतिया सोयी हुई थी। उस समय सती मृगावती ने एक काला साप जाते देखा। वह साप उसी ओर जा रहा था जिस ओर सती चन्दनवाला सोयी हुई थी। सती चन्दनवाला का हाथ साप के मार्ग में था। आचार्या के हाथ को साप के स्पर्श से बचाने के लिए सती मृगावती ने साप के मार्ग से सती चन्दनवाला का हाथ हटा दिया। हाथ हट जाने से साप तो बिना स्पर्श किये ही बला गया लेकिन सती चन्दनवाला को नींद खुल गई। सती चन्दनवाला ने जागकर ओर पूछताछ द्वारा यह जाना कि कि ये सती मृगावती है, सती मृगावती से प्रश्न किया कि क्या आप अब तक जाग रही हैं? ओर आपने मुझे क्यों जगाया? आचार्या के इस प्रश्न के उत्तर में सती मृगावती ने नम्रता पूर्वक कहा कि—अभी एक काला साप इस ओर गया है। आपका हाथ उसके मार्ग में था इस कारण मैं आपका हाथ प्रत्यक्ष किया। लेकिन मेरे इस कार्य से आपकी निद्रा भंग हो गई इसका क्षमा माग किया। लेकिन मेरे इस कार्य से आपकी निद्रा भंग करने का अपराध हुआ है। मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझसे आपकी निद्रा भंग करने का अपराध हुआ है। मैं क्षमा माग करती हूँ।

यह सुनकर चन्दनवाला ने भृगावती से प्रश्न किया कि प्रलय का
हे ओर घर में तो अधिक अन्धरा है फिर भी आपको कलम पाप नहीं
पड़ा? चन्दनवाला के इस प्रश्न के उत्तर में सती भृगावती ने कहा कि
आपकी कृपा का परिणाम है। आपकी कृपा ही पर सब कुछ चल रहा है।
हे। जब आप ऐसी आचार्या की कृपा होती है तो सब कुछ चल रहा है।
जाते हैं। फिर तो प्रकाश हो या न हो सब कुछ चल रहा है।
अपराध की उपक्षा नहीं की किन्तु पुण्य उपक्षा करने से सब चल रहा है।
नष्ट हो गया और इसी कारण मैं अन्धरा हो गया।
यदि आप मर अपराध की उपक्षा करती तो सब कुछ नष्ट हो जाता।
पाप भी नष्ट न होता।

चन्दनबाला—आपके इस कथन से तो यही जान पड़ता है कि आपको कोई ज्ञान हुआ है। वास्तव में ज्ञान हुए बिना ऐसा हो भी नहीं सकता। लेकिन यह बताइये कि आपको जो ज्ञान हुआ है वह पूर्ण है या अपूर्ण है?

मृगावती—आपकी कृपा होने पर भी अपूर्णता कैसे रह सकती है?

चन्दनबाला—तब तो आपको केवलज्ञान हुआ है। मुझे यह मालूम नहीं था इसी कारण मुझसे आपकी अवज्ञा हुई। आप मेरा अपराध क्षमा कर

इस प्रकार कहकर सती चन्दनबाला अपनी शिष्या सती मृगावती को वन्दन करने लगी और सती मृगावती चन्दनबाला को वन्दन करने लगी। केवलज्ञानी की अवज्ञा करने के अपराध का पश्चात्ताप करने से सती चन्दनबाला ने भी क्षपक श्रेणी पर आरुढ़ हो घातिक कर्म नष्ट कर दिये इससे उन्हें भी केवलज्ञान प्राप्त हो गया।

केवलज्ञान होने के पश्चात् भी सती चन्दनबाला और सती मृगावती विचरती हुई जनता का कल्याण करती रही। सती चन्दनबाला की 36 हजार साध्वियों में से 1400 साध्वियों को केवलज्ञान प्राप्त हुआ। अन्त में समय—समय पर सती चन्दनबाला सती मृगावती और अन्य केवलज्ञान प्राप्त करने वाली 1400 सतिया अघातिक कर्म नष्ट करके, शरीर त्याग कर सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त हुईं।

अप्रासंगिक न होगा। कार्य की श्रेष्ठता बताने के लिए कारण की चर्चा बताना ठीक ही है। इसलिए संक्षेप में धारिणी के उन कार्यों पर भी प्रकाश डाला जाता है जो चन्दनबाला के जीवन को उच्च बनाने के लिए आदर्श बने थे और जो दूसरे लोगों का जीवन उच्च बनाने में भी कारण रूप हो सके हैं।

धारिणी राजरानी थी फिर भी उसने विषय-विलास को महत्व नहीं दिया। उसने स्वयं को तथा दधिवाहन को अनेतिकता की ओर कभी जान नहीं दिया। वह स्वयं भी नीति मार्ग पर स्थिर रही और उसने अपने पति को नीति मार्ग पर ही स्थिर रखा। अपनी पुत्री चन्दनबाला को भी उसने ऐसी ही शिक्षा दी। उसे ब्रह्मचर्य का ही पाठ पढ़ाया। विषय-विलास के वातावरण से उसको सदा ही बचाती रही। जब दधिवाहन जंगल चला गया और चम्पा लूटी जाने लगी तब भी वह घबराई नहीं। उस समय उसने चन्दनबाला को धैर्य तथा साहस रखने की शिक्षा दी। जब सतानिक का रथी महल में घुस आया उस समय धारिणी का कोई रक्षक नहीं था। फिर भी वह दुःखित नहीं हुई किन्तु निर्भयता पूर्वक उसके रथ में बैठ गई, और रथ को ही पाठशाला बनाकर चन्दनबाला को शान्ति-समर और व्यवहार-क्षेत्र में कार्य करने की शिक्षा दी।

यहां तक तो उसने चन्दनबाला को प्रायः शिक्षा ही शिक्षा दी थी। ऐसा कोई क्रियात्मक आदर्श नहीं रखा था जिसके रखने में स्वयं को कोई असाधारण कष्ट उठाना पड़ा हो। लेकिन जंगल में रथ से उतरने के पश्चात् उस शरीर त्यागने तक के उसके कार्य चन्दनबाला के लिए विशेष रूप से क्रियात्मक आदर्श थे।

रथी ने धारिणी के सामने जो अनुचित प्रस्ताव रखा था, धारिणी और उसके पति को जो कटुवचन कहे थे उनके कारण प्रत्येक स्त्री को क्रोध, और अपनी विवशता पर दुःख होना स्वाभाविक है परन्तु धारिणी ऐसी साधारण स्त्रियों में से नहीं थी। यद्यपि पति के विषय में कहे गये कटुवचन उसे असह्य अवश्य हुए फिर भी इस कारण अथवा अनुचित प्रस्ताव के कारण उसने रथी पर क्रोध नहीं किया किन्तु उसको अपना भाई मानकर सुमार्ग पर लाने का ही प्रयत्न करती रही। ऐसे कठिन समय में स्त्री-स्वभावानुसार धारिणी के हृदय में दधिवाहन के विरुद्ध कोई न कोई विचार हो सकता था। वह सोच सकती थी कि पति ने मुझे और पुत्री को अरक्षित छोड़कर अपने कर्तव्य की अवहेलना की है लेकिन धारिणी ने पति के कर्तव्याकर्तव्य की ओर ध्यान भी नहीं दिया। उसने तो केवल अपना कर्तव्य देखा और उसकी रक्षा का ही

जो अपशब्द कहे उन्हें भी उसने धैर्यपूर्वक सहा तथा मूला को इज्जतनुसार उसका सन्देह मिटाने के लिए बाल कटवाकर हथकड़ी-बड़ी डलवाकर उन्हें अंधेरे भोयरे में पड़कर परीक्षा दी। जहाँ से तीन दिन के बाद जीवित मिलने की कोई आशा नहीं हो सकती उस भोयरे में पड़कर भी वह चरम नहीं न उसे कुछ दुःख ही हुआ किन्तु वहाँ भी उसने धर्माश्रय ही को फिर उस सेठ ने उसे भोयरे से निकाला तब भी उसने सेठ से मूला के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की।

इस प्रकार की सहनशीलता धैर्य और धर्म-भावना का ही वह परिणाम था कि चन्दनबाला का दान लेने के लिए भगवान महावीर उसका तपस्वी और महापुरुष पात्र मिला। भगवान महावीर का जा कठिन अनेक था वह सती चन्दनबाला से ही पूरा हुआ। उसने निलाक के जीवों का कल्याण करने वाले भगवान महावीर को अन्नदान क्या दिया था जीवनदान दिया था। फिर भी चन्दनबाला को किसी प्रकार का गर्व या अभिमान नहीं हुआ। इन्द्रादि देवों द्वारा की गई स्तुति या सोनेया-वृष्टि उसमें उध्वृत्तलता पैदा न कर सकी। वह पहले ही की तरह विनम्र बनी रही। वेश्या, रथी उसकी स्त्री और मूला के साथ उसने पहले से भी अधिक नम्रता का व्यवहार किया। बल्कि उन सबको भगवान को दान देने का सुयोग प्राप्त होने का कारण मानकर अपने पर उनका उपकार माना और स्वयं को उनका नटणी बताया। रथी और सेठ के यहाँ उसने अनेक कष्ट अनुभव किये थे फिर भी सतानिक के यहाँ का बुलावा आने पर वह राजमहल या राजसी सुखों पर नहीं ललचाई, किन्तु जिस राजमहल में पाप का ही विचार होता था, उसमें जाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। सतानिक और मृगावती के आने पर भी, वह इस निश्चय से नहीं डिगी। अपने इस निश्चय पर दृढ़ रहकर तथा सतानिक का ध्यान उसके समस्त दुष्कृत्या की ओर खींचकर, उसने सतानिक को भी पवित्र बना दिया।

साधारण मनुष्य जब तक विवश और शक्तिहीन है, तब तक तो सब कुछ सुनता-सहता रहता है ऊपर से विनम्र रहता हुआ भी हृदय में बदले की भावना को प्रज्ज्वलित करता रहता है और जब उसकी विवशता मिट जाती है वह शक्ति सम्पन्न हो जाता है तब अपने साथ दुर्यवहार करने वाले से, बदला लिये बिना नहीं रहता। बल्कि कोई-कोई व्यक्ति उस समय किये गये बड़े से बड़े सद्व्यवहार को तो विस्मृत कर देता है, उसको तो आगे नहीं लाता और किसी छोटीसी बुराई को याद करके उसका बदला लेता है। सज्जन

दधिवाहन को बहुत कुछ उपालम्भ दे सकती थी। कह सकती मे कि राज्य लेने के लिये तो आ गये, परन्तु कष्ट के समय मुझको आर को छोड़कर चले गये थे, जिससे ऐसी-ऐसी दुःखद घटना हुई। चन्दनबाला अपने पिता को इस प्रकार का कोई उपालम्भ देती तो चन्दनबाला के पास उन उपालम्भों का कोई उत्तर भी न था। लेकिन चन्दनबाला न थी। वह जानती थी कि वास्तव में कोई दूसरा रक्षक नहीं हो सकता। रक्षा आप ही की जा सकती है। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता उसकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। ऐसी दशा में पिताजी का उपालम्भ क्या दूँ? इनका अपराध ही क्या है? इस प्रकार के विचार से चन्दनबाला ने दधिवाहन को किंचित् भी उपालम्भ नहीं दिया। बल्कि जब स्वयं दधिवाहन खेद और पश्चात्ताप करने लगा तब चन्दनबाला ने, अपने उपदरा से उसको धैर्य दिया।

कष्ट सहने के बाद मनुष्य सुख पाने की इच्छा करता है। एस बहुत कम व्यक्ति देखे गए होंगे जिनने कष्ट तो सहे लेकिन फिर जो सुख प्राप्त हो रहे थे उन्हें त्याग दिया। बल्कि अधिकांश आदमी सुख की आशा से ही कष्ट उठाते हैं। यह बात दूसरी है, कि कोई इहलोकिक सुख के लिए आर कोई पारलोकिक सुख के लिए कष्ट उठावे, परन्तु दुःख उठाने का उद्देश्य सुख प्राप्त करना ही रहता है। राजमहल छूटने के बाद चन्दनबाला ने भी अनक कष्ट उठाये थे। उसको दासी की तरह सब कार्य करने पड़े थे। साथ ही बहुत-सी अनर्गल बातें भी सुननी सहनी पड़ी थीं। इस प्रकार के कष्ट सहने के बाद उसके हृदय में सासारिक-सुख भोगने की इच्छा हो सकती थी लेकिन उसने दधिवाहन सतानिक और मृगावती के अनुरोध पर भी विवाह करने से इन्कार कर दिया तथा ब्रह्मचर्य पालने की ही इच्छा प्रकट की। साधारण आदमी में इतने कष्ट सहने के बाद-सयम को अच्छा समझने पर भी-कुछ दिन सासारिक सुख भोगने की भावना हो सकती है, परन्तु चन्दनबाला के हृदय में इस प्रकार की भावना को स्थान भी नहीं मिला। सयम लेने के पश्चात् चन्दनबाला ने सयम के नियमोपनियम पालने-पलवाने के विषय में उपेक्षा असावधानी या मूर्खता नहीं की। ससार-व्यवहार के नाते मृगावती चन्दनबाला की मौसी थी। फिर भी जब भगवान के समवसरण से वह रात हो जाने पर आई तब चन्दनबाला ने उसे बहुत उपालम्भ दिया। इस सासारिक सबध का उसने कोई विचार नहीं किया। उसका लक्ष्य यही रहा कि नियमों के पालन में किंचित् भी शिथिलता न होनी चाहिए। यदि नियमों के पालन में शिथिलता होगी तो साध्वी-समाज पवित्र न रह सकेगा। इस उच्च ध्येय

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

— एक परिचय —

स्थानकवासी जैन परम्परा में आचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा एक महान् क्रांतिकारी सत हुए हैं। आषाढ शुक्ला सप्त 2000 को भीनासर में सेठ हमीरमलजी बाठिया स्थानकवासी जन पोषणशाला में उन्होंने सत्सारापूर्वक अपनी देह का त्याग किया। उनकी महाप्रयाण-यात्रा के बाद चतुर्विध सघ की एक श्रद्धाजलि सभा आयोजित की गई जिसमें उनके अनन्य भक्त भीनासर के सेठ श्री चम्पालाल जी बाठिया ने उनकी स्मृति में भीनासर में ज्ञान-दर्शन-चारित्र की आराधना हेतु एक जीवन्त स्मारक बनाने की अपील की। तदन्तर दिनांक 29.4.1944 को श्री जवाहर विद्यापीठ के रूप में इस स्मारक ने मूर्त रूप लिया।

शिक्षा-ज्ञान एवं सेवा की त्रिवेणी प्रवाहित करते हुए संस्था ने अपने छह दशक पूर्ण कर लिए हैं। आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा के व्याख्यानो से सकलित, सम्पादित ग्रंथो को 'श्री जवाहर किरणावली' के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। वर्तमान में इसकी 32 किरणों का प्रकाशन सम्पन्न द्वारा किया जा रहा है इसमें गुफित आचार्यश्री की वाणी को जन-जन तक पहुंचाने का यह कीर्तिमानीय कार्य है। आज गौरवान्वित है गंगाशहर-भीनासर की पुण्यभूमि जिसे दादा गुरु का धाम बनने का सुअवसर मिला और ज्योतिर्धर आचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा की कालजयी वाणी जन-जन तक पहुंच सकी।

संस्था द्वारा एक पुस्तकालय का संचालन किया जाता है जिसमें लगभग 5000 पुस्तकें एवं लगभग 400 हस्तलिखित ग्रंथ हैं। इसी से सम्बद्ध वाचनालय में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक—कुल 30 पत्र-पत्रिकाएँ उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रतिदिन करीब 50-60 पाठक इससे लाभान्वित होते हैं। ज्ञान-प्रसार के क्षेत्र में पुस्तकालय-वाचनालय की सेवा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और क्षेत्र में अद्वितीय है।

महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु सस्था द्वारा सिलाई बुनाई, कढ़ाई-प्रशिक्षण-केन्द्र का संचालन किया जाता है जिसमें योग्य अध्यापिकाओं द्वारा महिलाओं व छात्राओं को सिलाई बुनाई कढ़ाई व पेन्टिंग कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे वे अपने गृहस्थी के कार्यों में योगदान दे सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर इस कार्य के सहारे जीवन में स्वावलम्बी भी बन सकती हैं।

सस्था के सस्थापक स्वर्गीय सेठ श्री चम्पालाल जी गडिया की जन्म-जयन्ती पर प्रत्येक वर्ष उनकी स्मृति में एक व्याख्याननामा का आयोजन किया जाता है जिसमें उच्च कोटि के विद्वानों को बुलाकर प्रत्येक वर्ष अलग-अलग धार्मिक सामाजिक विषयों पर प्रवचन आयोजित किए जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा प्रदीप कुमार जी रामपुरिया स्मृति पुरस्कार के अन्तर्गत भी प्रतिवर्ष स्नातकस्तरीय कक्षा विज्ञान एवं वाणिज्य सहायक म बीकानेर विश्वविद्यालय में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नकद राशि प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक-विह दत्तकर सम्मानित किया जाता है एवं स्नातकोत्तर शिक्षा में बीकानेर विश्वविद्यालय में सर्पेडिट अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी को विषय सम्मान पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक-विह दत्तकर सम्मानित किया जाता है।

विद्यापीठ द्वारा ठण्ड मीठ जल की व्यवस्था की जाती है। किया जाता है। जनसाधारण के लिए इसको उपभोग्य बनाया जाता है। इस प्रकार अपने बहुआयामी कार्यों से श्री जवाहर विद्यापीठ का विकास प्रगति-पथ पर अग्रसर है।
